

GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA.

Class No.

U
297.7

Book No.

mu641h

N. L. 38.

MGIPC—S1—36 LNL/60—14-9-61—50,000.

NATIONAL LIBRARY

This book was taken from the Library on the date last stamped. A late fee of 1 anna or 6 nP. will be charged for each day the book is kept beyond a month.

N. L. 44.

MGIP Santh.—S1—34 LNL34/58—19-6-59—50,000.

~~I. Ch~~ 297.7
~~38~~ Mn 641 h

Hujjat-ul-Islam.

by

Md. Qasim

Acc No 2605
24-1-34

297.7
Mu 641 h.

DBA000002605URD

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ شَيْءٍ هَذَا مِنْ

أَمْرٍ كَرِيمٍ لَمْ يَخْلُقْهُ إِلَّا كَمَا تَشَاءُ أَنْ تَكُونَ الْأَوَّلُ سَامِيَةً طَائِفَةً

حَيِّ السَّلَامُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَمْرٌ كَرِيمٌ لَمْ يَخْلُقْهُ إِلَّا كَمَا تَشَاءُ أَنْ تَكُونَ الْأَوَّلُ سَامِيَةً طَائِفَةً

مَطْبَعَةُ مَدِينَةِ الْمَدِينَةِ
دَارُ الْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ

2977
1146414

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد للہ رب العالمین الصلوٰۃ والسلام علی خاتم النبیین محمد وعلی آلہ و صحابہ جمیعین البقیۃ خیرین فخر الحسن
عفا اللہ عنہ حدیث میں ناظرین رسالہ ہذا کے عرض پر واد ہے کہ علامہ اچھر پیرین جو صاحب شایعہ انپور میں
ہوا تھا اس میں جو تقریر جناب مولانا مامونہ شاہ صاحب مولوی محمد قاسم صاحب مظہر نال چلیہ کے سامنے
در باب اثبات توحید و رسالت و حقانیت دین اسلام بدلائل عقلیہ بیان کی تھی چونکہ وہ تقریر پہلے اسلام
کے لیے موجب شک میں قلب ہے اس لئے اس کا طبع کرنا ضرور جانتا تاکہ ہر خاص و عام مستفید ہوں اور وہ تقریر
بعینہ بلکہ ہے اسے حافظان طلبہ بہترین اور آپ صاحب بلکہ تمام نبی آدم اولی سے ایک باب سے کیا ہے انہم
میں اس نے کسی کے ذریعہ ایک دوسرے کی خبر پائی تاہم ہے اور دوسروں کے مطالبات صلیہ کے بہت بچانے
میں کوشش کرنی سب کے ذمہ ضرور ہے مگر جیسے آنکھ ناک کا مطلب صلی دیکھنا سونگھنا اور زبان کان کا
مطلب صلی بولنا سنانا ہے ایسے ہی ہر نبی آدم کا مطلب صلی اپنے خالق کی اطاعت ہے وجہ اس اثبات
کی یہ ہے کہ جیسے آنکھ ناک زبان غیرہ دیکھنے سونگھنے سنانے بولنے کے لئے بنائی گئی ہیں ایسے ہی نبی آدم بھی خدا کی
اطاعت کے لئے بنائے گئے ہیں شرح اس کی مجھے سینے زمین سے لیکر آسمان تک جس چیز پر سوائے
انسان کے نظر پڑتی ہے وہ انسان کے کارآمد نظر آتی ہے پس انسان ان میں سے کسی کے کام کا نظر
نہیں آتا دیکھنے زمین پانی ہوا آگ چاند سورج ستارے اگر انہوں تو ہم کو عینا محال یا دشوار ہو جائے
اور ہم انہوں تو اشیاء مذکورہ میں سے کسی کا کچھ نقصان نہیں علی ہذا القیاس و رخت جانور وغیرہ مخلوقات

اگر نہ تو تمہارا کچھ نہ کچھ حرج ضرور تھا کیونکہ اور بھی کچھ نہیں تو یہ اشیاء کبھی نہ کبھی کسی کسی مرض ہی کی دوا نہ جاتی ہیں پر ہر کوئی دیکھے کہ ہم ان کے حق میں کسی مرض کی دوا نہیں مگر حجب ہم مخلوقات میں سے کسی کے کام کے نہیں تو بالضرور ہم اپنے خالق کے کام کے ہوں گے ورنہ تمہاری پیدائش فضول اور بیہودہ ہو جائے جس سے خالق کی طرف تو بیہودہ کاری کا الزام عائد ہو اور ہماری طرف کے ہونے کا عیب راجع ہو اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں باتیں ایسی ہیں کہ کوئی عاقل ان کو تسلیم نہیں کر سکتا اور کیونکر تسلیم کر لے گی ہر لائق آثار و کار بار انسانی انسان کی افضلیت اور مخلوقات پر خصوصاً جمادات نباتات حیوانات وغیرہ اشیاء معلوم محسوس ہر ایسی طرح روشن ہے جیسے غریبوں کے دروازوں کا پر درتوں پر صورت میں افضل ہونا اور خوش آوازوں کا بد آوازوں سے آواز میں افضل ہونا اور خوش فہموں کا بد فہموں سے فہم میں افضل ہونا اور ظاہر و باہر ہے کچھ کیونکر ہو سکتا ہے کہ اور سب چیزیں تو کام کی ہوں اور انسان نکمہ ہو اور اشیاء اگر انسان کے کام میں آتی ہیں تو انسان بیشک خدا کے کام کا ہو گا علاوہ ہر سب صاحبوں سے پوچھتا ہوں یہ تو غلط ہو گا کہ آگ بجلا یا ہی کرتی ہے بھجاتی نہیں اور پانی بجھایا ہی کرتا ہے جلاتا نہیں اور یہ غلط ہو جائے کہ حکیم علی الاطلاق حکمت ہی کے کام کیا کرتا ہے کوئی بیہودہ کام نہیں کرتا بیشک جیسی آگ بجلاتی ہے بھجاتی نہیں ایسے ہی حکیم علی الاطلاق بھی حکمت ہی کے کام کرے گا بیہودہ کام اس سے سرزد ہونوں گے پھر کیونکر ہو سکتا ہے کہ انسان کو محض فضول بنایا ہو اس کے بنانے میں کوئی حکمت نہ ہو یعنی اس کے بنانے میں کوئی نتیجہ مقصود ملحوظ ہو جس کا یہی ہونا اگر خالق کا حکیم ہونا قابل تسلیم نہ ہوتا تو البتہ کچھ مضائقہ نہ تھا مگر اس کو کیا کیجیے کہ اس کے بندے جو اس کی مخلوق ہیں اور ان میں جو کچھ ہے وہ سب اس کی کاویا ہو اسے بڑے بڑے حکیم ہوتے ہیں وہ اگر حکیم نہ ہوتے تو پھر ان میں حکمت کے آنے کی کوئی صورت نہیں چنانچہ انشاء اللہ عنقریب یہ مضمون دل نشین ہوا چاہتا ہے مگر حجب یہ بات ٹھنی کہ پیدائش انسانی حکمت سے خالی نہیں تو اس کے یہی مضامین ہوں گے کہ اس کو کسی کام کے لئے بنایا ہے سو سوا خدا کے اور تو یہ کسی کے کام کا ہو نہیں سکتا چنانچہ ابھی واضح ہو چکا ہے ہو نہ خدا ہی کے کام کا ہو گا ان اگر انسان کسی کا مخلوق نہ ہوتا تو البتہ یہ

احتمال ہو سکتا تھا کہ حکمت معنی غرض تو اسی چیز سے متعلق ہو سکتی ہے جو بنائی ہوئی ہوئی ہے وہاں
 یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس شے کو اس مطلب کے لئے بنایا ہے ورنہ جو کسی کی بنائی ہوئی ہوئی کسی کا
 ارادہ اسکے بنانے میں مصروف نہوا ہو کسی کی توجہ اس طرف نہوئی ہو جیسے خود خداوند عالم
 وہاں غرض اور مطلب کی گنجائش نہیں گو سب کے مطلب برآری اور کارروائی اسی سے
 متعلق ہو گا اسکو کیا کہیے کہ نبی آدم کی مخلوق ہونے پر خود اکی کی ذات و صفات کی کیفیت
 بزبان حال گواہ ہے چنانچہ عنقریب انشاء اللہ تعالیٰ یہ عقدہ کھلا چاہتا ہے احوال مطلب صلی اسکی
 پیدائش سے یہ ہے کہ یہ خدا کے کام آئے اور کسی اور کام میں مشغول نہو ورنہ پھر یہ تو احتمال ہی
 نہیں کہ مطلب صلی سے اسی کام اس سے نکلے ورنہ وہی مطلب صلی ہوتا اسلئے اسوقت اسکی
 ایسی مثال ہو جائے گی جیسے فرض کیجئے کیرا بنایا تھا اپنے کے لئے مگر اپنے کے عوض جلا کر روٹی پکالیجئے
 ظاہر ہے کہ یہ بات کپڑے کے حق میں از قسم کم نصیبی ہوگی ایسے ہی انسان بھی اگر اس مطلب صلی سے
 محروم رہے جو اس غرض اسکے پیدائش سے تھی تو اسکی کم نصیبی میں کیا کلام ہو گا مگر یہ بات بھی ظاہر ہے
 کہ خدا تعالیٰ کسی کا کسی بات میں محتاج نہیں بلکہ سب اسی کے محتاج ہیں چنانچہ بدلائل یہ
 بھی انشاء اللہ تعالیٰ ثابت نہوا چاہتا ہے تو اسکا کام بجز اطاعت و فرمانبرداری اور کچھ نہوا گا اور اس
 فرمان برداری کا نتیجہ بجز نفع نبی آدم اور کچھ نہوا گا یعنی جیسے مریض کے حق میں اطاعت طلبیہ اور
 اسکی فرمانبرداری اسی کے حق میں مفید ہے طبیب کے حق میں مفید نہیں ایسی ہی خدا کی اطاعت
 بندہ کے حق میں اسی کی نسبت مفید ہوگی خدا کی نسبت کچھ مفید نہوگی اور پھر یہ نہوا گا کہ کسی کے
 حق میں مفید نہو ورنہ پھر وہی بیہودہ کاری کا الزام لازم آئے گا بہر حال بندہ اطاعت خدا کے لئے پیدا
 ہوا ہے اور اس اطاعت کا نفع اسی کو ہی اسلئے اطاعت خود بندہ کے حق میں مطلب صلی ہوگی علاوہ
 عقل ہر چیز کی حقیقت کے پہچاننے کے لئے بنائی گئی ہے اور قدرت شہری وغیرہ کو اسلئے بنایا ہے
 کہ حسب ہدایت عقل کام کیا کرے اور ظاہر ہے کہ سب میں اول لائق شناخت و معلم
 خداوند عالم ہے کیونکہ سب حقائق اسی کے وجود سے اسی طرح تابان ہوئی ہیں جیسے

فرض کیجئے آفتاب سے دھوپ چنانچہ انشاء اللہ تعالیٰ واضح ہوا چاہتا ہے اور ظاہر ہے کہ دھوپ کی حقیقت اس سے زیادہ اور کیا ہے کہ وہ ایک پر توجہ آفتاب ہے مگر چونکہ سب میں اول اپنی ذات کا علم ہوتا ہے اور اپنی حقیقت اس کا ایک پر توجہ تہ تو بیشک اپنا چھاننا اور علم اس کے پہچاننے اور اس کے علم پر موقوف ہو گا مگر خدا کی معرفت میں کم سے کم یہ ضرور ہی ہو گا کہ اس کو غنی اور بے پردہ اور اپنے آپ کو اس کا محتاج سمجھے مگر یہ بات ہوگی تو بالضرور اس کی اطاعت اور فرمانبرداری ایک طبعی بات اور مقتضائے دلی ہو گا اور سوا اس کے جو کام ایسا ہو کہ خدا کی اطاعت اس پر ایسی طرح موقوف ہو جیسے روٹی کا پکنا مثلاً آگ لکڑی تو کے کوڑے وغیرہ پر تو وہ اطاعت ہی کے حساب میں شمار کیا جائے گا اور مثل اشیا مذکورہ جو کھانے کے حساب میں شمار کی جاتی ہیں اس کام کو اطاعت خدا کی حساب سے خارج نہ کر سکیں گے اور سوا اس کے اور جو کام ہو گا وہ سب اس کارخانہ سے علیحدہ سمجھا جائیگا اور اس لئے بوجہ فوت مقصود مذکور وہ کام آدمی کے حق میں از قسم کم نصیبی اور سختی شمار کیا جائے گا مگر اس بدبختی کا سبب کبھی غلطی ہوتی ہے اور کبھی غلبہ خواہش تو میرے ذمہ بوجہ خیر خواہی جس کا ذکر اور پروردگار ہے لازم ہے کہ غلطی والوں کو غلطی سے آگاہ کروں اور مغلوبان خواہش کو اپنا شریک محض سمجھ کر فضائل آخرت سمجھاؤں اور ان سے خود اس ترغیب کا امید و ایمون مگر چونکہ غلط کار لوگ بمنزلہ اس مسافر کے ہیں جو شہر مطلب کی سڑک کو بوجہ غلطی چھوڑ کر کسی اور راہ کو ہوئے اور مغلوبان خواہش ایسی ہیں جیسے فرض کیجئے شہر مطلوب کی سڑک پر جاتے ہیں پر باد مخالف قدم بدنیواری اٹھانے دیتی ہے اس لئے غلطی والوں کے حال پر زیادہ افسوس چاہیے کیونکہ جیسے اس مسافر کی کامیابی کی کوئی صورت نہیں جو سڑک شہر مطلوب کو چھوڑ کر کسی اور سڑک کو ہو لیا ہے اگرچہ کیسا ہی تیز رفتار کیوں نہ ہو ایسے ہی ان صاحبوں کی کامیابی کی کوئی صورت نہیں جو بوجہ غلطی راہ مستقیم خدا کو چھوڑ کر کسی اور راہ ہو لیے ہیں اگرچہ وہ کیسے ہی عابد زاکر کیوں نہ ہوں البتہ وہ لوگ جو اسی راہ کو جاتے ہیں جو خدا تک پہنچا رہا ہے وہ دھوس کے دھکے

بدشواری چلتے دیتے ہیں وہ گو بدشواری پہنچیں پہاڑ ایک نہ ایک روز گرتے پڑتے گرم سروزمانہ چمکتے
 چمکتے شہر مطلوب یعنی جنت میں پہنچ رہیں گے گو اٹنا راہ میں نزع اور عذاب کی تکالیف گونا گوں
 ان کو کھلتی پڑیں اور ان کا ایسا حال ہو جیسا فرض کیجئے مسافر مشارالہ باد مخالف کے جھوکوں
 اور دھکوں کے باعث گر پڑ کر چوٹیں کھائے اور سلامت نہ جائے اس لئے بغیر خیر خواہی یگذاش سے
 کہ سوائے دین محمدی کوئی مذہب ایسا نہیں جس میں عقائد کی غلطیاں باعث ترک رکھنا اصلی
 جس کو صراط مستقیم کہتے نہ ہوں بعض مذہبی کو خیر و کرا اگر صاحب غور فرمائیں گے تو
 سب کے سب اسی دین کو اپنے مطلوب اصلی کا راستہ سمجھیں گے ہاں جن کو فکر آخرت ہی نہ ہو گا اور
 اس جنت کی طلب ہی اُس کے دل میں نہ ہو گی جو غیر شہر مطلوب منزل مقصود و عام و خاص ہے
 تو وہ صاحب بیشک بمقام خیر خواہی کترین اور اُلٹے ورپے تردید ہی ہوں گے اور خود اپنے
 ہاتھوں اپنے پاؤں کاٹ لیں گے غیر ہر جہاد ابد اقل کو اہل عقل سے اُسید تسلیم حق ہی
 چاہئے اس لئے یگذاش ہے کہ اس دین کے اصول نہایت پاکیزہ ہیں و دو باتوں پر اس
 مذہب کی بنا ہے ایک توحید جو خلاصہ لا الہ الا اللہ ہے دوسرے رسالت جو خلاصہ محمد رسول اللہ ہے
 سوا ان کے اور جو کچھ ہے اھلین دو باتوں کی تفریع و تہید ہے اول رکن اول کی توضیح کر
 ہوں بعد ازاں رکن ثانی کو بیان کروں گا اسے حاضران جلسہ شنو اور غیر حاضرین کو شنو
 کہ ہمارا تمہارا وجود پائدار نہیں نازل سے ہے نہ ابد تک رہتا ہے ایک زمانہ وہ تھا کہ
 ہم پر وہ عدم میں مستور تھے اور پھر اسی طرح ایک زمانہ آئینوا لا ہے جس میں ہمارا نام و نشان
 صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا یہ وجود ہستی کا زوال و انفصال باواز بلند کہتا ہے کہ ہمارا وجود ہمارے
 خانہ زاد نہیں مستعار ہے یعنی مثل نور زمین و گرمی آب ہے مثل نور آفتاب و حرارت آتش
 نہیں مگر جیسے زمین کا نور اور آب گرم کی گرمی آفتاب اور آگ کا فیض اور اُس کی عطا ہے
 ایسے ہی ہمارا وجود بھی کسی ایسے کا فیض و عطا ہو گا جس کا وجود خانہ زاد ہستعار نہ ہو جیسے
 آفتاب اور آگ پر نور اور گرمی کا قصہ ختم ہو جاتا ہے یوں نہیں کہہ سکتے کہ عالم اسباب میں

آفتاب اور آگ سے اور پر کوئی اور ہے جس کے فیض سے وہ منور اور گرم ہے ایسے ہی ہمارا وجود
 جس کا فیض ہوگا اُس پر وجود کا قصہ ختم ہو جائے گا یہ ہوگا کہ اُس کا وجود کسی اور کا فیض ہو ہم
 اُسی کو خدا اور اللہ اور مالک الملک کہتے ہیں مگر جب اُس کا وجود اُسی کا ہے کسی اور کا دیا ہوا نہیں تو
 بیشک اُس کا وجود اُس کے ساتھ ایسی طرح لازم و ملزوم رہے گا جیسے آفتاب کے ساتھ نور اور
 آگ کے ساتھ گرمی یہ نہیں ہو سکتا کہ آگ ہو اور گرمی نہ ہو آفتاب ہو اور نور نہ ہو ایسے ہی یہ بھی
 ہوگا کہ خدا کی ذات ہو اور اُس کا وجود نہ ہو بلکہ یہ خیال ہی غلط ہوگا کہ خدا کی ذات ہو اور اُس کا وجود
 نہ ہو اس لئے خدا کی ذات کا ہونا بے وجود تصور نہیں ہوتا اس وجود اور موجودیت ہی کو تو خدا کہتے
 ہیں اور اس لئے اُس کی ذات اور اُس کے وجود میں ایسی نسبت ہوگی جیسے دو میں اور اُس کی
 زوجیت یعنی جفت ہونے میں جیسے زوجیت دو سے کسی حالت میں اور کسی وقت میں ذہن میں نہ توجع
 میں جہد نہیں ہو سکتی ایسے ہی خدا کی ہستی اُس کی ذات سے جہد نہیں ہو سکتی کیونکہ جیسے
 عدد دو کی زوجیت ایسی نہیں جیسے اُس کی معدود کی یعنی اُس شے کی جس کو دو کہتے ہیں
 ایسے ہی خدا کی ہستی اور اُس کا وجود ایسا نہیں جیسے اُس کی مخلوقات کا وجود و عرض
 معدودات کی زوجیت اور مخلوقات کا وجود دونوں کے دونوں مستعار اور قابل زوال
 میں پر عدد دو کی زوجیت اور خدا کی ہستی اور اُس کا وجود اصلی دائم اور قائم ہے ممکن نہیں
 جو اُس سے جدا ہو جائے رہا آفتاب کا کسوٹ اور آگ کا بچہ جانا یا آفتاب کا اور آگ کا
 معدوم ہو سکتا ہمارے دعوے کی مخالف نہیں کیونکہ سورج گہن میں تو سورج کا نور ایسی
 طرح اوٹ میں آجاتا ہے جیسے چراغ دیوار کی اوٹ میں بسا یا آدھا یا تھائی آجائے
 الغرض اُس کا نور اُس سے زائل نہیں ہوتا چھپ جاتا ہے اور آگ چراغ کی بجھنے کے وقت
 اُس کا نور اُس سے جدا نہیں ہوتا بلکہ آگ معدوم ہو جاتی ہے اُس کی گرمی اور نور بھی اُسی کے
 ساتھ عدم میں چلی جاتی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ جدائی اور بیوفائی نہیں بلکہ نہایت ہی درجہ
 کی معیت اور ساتھ ہے ہاں امتنا فرق ہے کہ یہ معیت اور ہمراہی وجود میں تصور

نہیں کیونکہ وجود کسی چیز کے ساتھ اس کے عدم میں نہیں جا سکتا یہ بات چھپی مقصود ہے کہ
وجود اس سے الگ ہو جائے اسلئے وہ خداوند عالم بانیو جسکے اسکا وجود اصلی ہے قابل زوال نہیں
اور سب کا وجود اسکا فیض ہے ازلی بھی ہوگا اور ابدی بھی ہوگا نہ کبھی وہ معدوم تھا اور نہ
کبھی معدوم ہوگا اور اسی سبب سے یہ بھی ماننا ضرور ہوگا کہ وہ خدا اپنی ہستی میں کسی کا
محتاج نہیں اور سب اپنی ہستی میں اس کے محتاج ہیں اسلئے اسکا جلال ازلی اور ابدی ہے
اور موعا اس کے سب کی عاجزی اور بیچارگی اصلی اور ذاتی اس تقریر سے تو فقط اتنی بات
ثابت ہوئی کہ وجود ہمارا خانہ زاد نہیں اس خدا کا پر توہ ہے جو اپنے وجود میں مستغنی ہے پر
اب اس کی وحدانیت کی بات بھی نہیں چاہیے دیکھئے جیسے متعدد روشنائیوں کی مختلف شکلیں ہوتی
ہیں پر نور ایک ہی سا ہوتا ہے اور پھر وہ شکلیں بذات خود باہم بھی متمیز ہوتی ہیں اور اس قدر
بھی متمیز ہوتی ہیں علیٰ ہذا القیاس وہ نور بھی بذات خود ہر شکل سے ممتاز و متمیز ہوتا ہے
دوسرے جس چیز کو دیکھئے اس کی ایک جہتی حقیقت ہے گو وجود ایک ہی سا ہے اور پھر ہر
حقیقت بذات خود دوسری حقیقت سے بھی متمیز اور وجود مشترک سے بھی متمیز علیٰ ہذا القیاس
وجود بھی بذات خود ہر حقیقت سے ممتاز و متمیز ہے اور اس لئے جیسے روشنائیوں کی دھوپوں
میں دو دو باتیں ہیں ایک نور ایک تل پر نور میں دو چیزیں ہیں ایسے ہی مخلوقات
میں تو دو دو چیزیں ہیں ایک وجود اور ایک ان کی حقیقت پر اس وجود میں دو چیزیں
نہیں گی اور اس لئے اس موجود اصلی میں جسکی نسبت وجود مذکور فیض ہے اگر دوئی ہو سکتی
کیونکہ جیسے گرمی گرم چیز اور غیر گرم چیز سے اور سردی سرد چیز اور غیر سرد چیز سے نہیں
نکل سکتی اور اس لئے گرمی اور سردی کی مخرج اصلی میں ایسی دوئی کی گنجائش نہیں جو مخالف
وحدت گرمی و سردی ہو ایسے ہی وجود بھی موجود اصلی اور غیر موجود اصلی میں نہیں نکل سکتا اور اسلئے
اس کی مخرج یعنی اس موجود اصلی میں وجود کی وحدت کی مخالف کوئی دوئی نہوگی اور ظاہر ہے کہ
وجود میں کسی قسم کی ترکیب نہیں کیونکہ جیسے مرکب کا انتہا آخر کار ایسے اجزاء پر ہوتا ہے

جنہیں کچھ ترکیب نہوا لیے ہی ہر چیز کا ابتداء وجود پر ہے وجود سے آگے اور کوئی جنہیں کل سکتا
 اس تقریر سے تو موجود اصلی یعنی خدا کی ذات میں وحدت ثابت ہوئی جسکا حاصل یہ نکلا کہ خدا
 کی ذات میں ترکیب نہیں اب اس وحدانیت کی بات بھی بیٹھے جسکا حاصل یہ ہو کہ دوسرا
 اسکا ثانی بھی کوئی نہیں اے حاضران جلسہ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ ہمارے احاطہ وجود میں
 کسی دوسرے کی گنجائش نہیں یعنی جتنی دور میں کو ہم آتے ہیں اتنی دور میں اور کوئی نہیں
 ساتھ صاحب ہمارا وجود ضعیف اپنے احاطہ میں کسی کو آئے نہیں دیتا اس موجود اصلی کا وجود قوی
 کیونکہ اپنے احاطہ میں کسی دوسرے کو مانے دیگا اور ظاہر ہے کہ وجود کے احاطہ کی برابر نہ
 انسانیت کا احاطہ ہے حیوانیت کا احاطہ ہے جسمیت کا احاطہ ہے جو ہریت کا احاطہ ہے
 یہی وجہ ہے کہ سب کو موجود کہتے ہیں اور سب موجودات کو انسان یا حیوان یا جسم یا جوہر نہیں
 کہہ سکتے اس سے صاف ظاہر ہے کہ احاطہ وجود سب احاطوں میں وسیع ہے اور اس سے اوپر
 کوئی احاطہ نہیں یعنی ایسا کوئی مفہوم نہیں کہ وہ وجود اور غیر وجود کو شامل ہوا کیلئے یہ بات
 مانتی لازم ہے کہ جیسے کشتی کے احاطہ میں کسی دوسری کشتی یا دوسری کشتی کی حرکت کی گنجائش نہیں
 ایسے ہی موجود اصلی کے احاطہ میں جو بمقام کشتی متحرک ہے اور فیض وجود عالمگیر کے احاطہ میں
 جو بمقام بلکہ کشتی ہے جو کشتی نشینوں کے حق میں اسکا فیض ہے کسی دوسرے موجود اصلی اور
 فیض وجود کی گنجائش نہیں ہو سکتی علاوہ بریں اگر وہ باز یا وہ موجود اصلی ہوں گے تو پھر وہ
 دونوں آپس میں تمیز بھی ضرور ہوں گے یعنی ان میں دوئی ہوگی لیکن باوجود اسکے وجود ایک ہی
 ہوگا کیونکہ دونوں کو موجود کہنا خود اس بات پر شاہد ہے کہ وہ ایک چیز ہے جو دونوں میں
 مشترک ہے اگر مشترک نہوتی تو ایک لفظ ایک معنی کی رو سے دونوں کے لئے ہوں سمجھتا
 اس صورت میں وہ چیز میں جنکے سبب امتیاز باہمی ہے وہ کچھ اور ہوں گی اور یہ وجود
 کچھ اور نہ ہوگا الغرض تعدد ہوگا تو سامان امتیاز بھی ضرور ہوگا مگر امتیاز بے اسکے
 متصور نہیں کہ ماوراء وجود مشترک دونوں میں اور کچھ بھی ہو یہ بھی ممکن نہیں کہ ایک میں

فقط وجود ہو کیونکہ اول تو وہ وجود صفت ہے اور صفت کا تحقق بقدر تحقق موصوف ممکن نہیں
دوسرے اس صورت میں ایک طرف اگر فقط وجود ہو گا تو دوسری طرف اسی کا فیض ہو گا اور
وہی وحدت و خدایت ثابت ہو جائے گی ورنہ تعدد وجود لازم آئے گا جس کے بطلان پر
انہی ہی بات کافی ہے کہ دونوں جا ایک ہی معنی اور مضمون ہے مگر اس صورت میں وہ دو
چیز میں علت وجود مشترک نہوں گی کیونکہ معلول پر توہ علت ہوتا ہے اور ایک شے واحد و
مختلف چیزوں کا پر توہ نہیں ہو سکتی الغرض دونوں چیزیں باہم بھی ممتاز نہوں گی اور وجود
مشترک بھی ممتاز نہوں گی اسلئے وجود اور شے میں جسکی اس وقت ایسی صورت ہو جائے گی
جیسے زمین اور نور کی ہے کوئی رابطہ ذاتی نہ ہو گا جو مانع انفصال ہوا اسلئے ایک دوسرے سے
جیسے متصل ہے ویسے ہی جدا بھی ہو سکے گا اور ظاہر ہے کہ اس صورت میں وہ موجودیت صلیبہ
خاک میں مل جائے گی اور اُس سے اوپر اور کوئی موجود ماننا پڑے گا جس کا وجود اصلی ہو گا الغرض
وجود ایک مضمون واحد ہے اُس کا مخرج بھی واحد ہی ہو گا پھر اُسکے احاطہ وجود میں تو اسلئے
اچھے تالی کی گنجائش نہیں کہ یہ بات تو ہمارے احاطہ وجود میں بھی ممکن نہیں حالانکہ ہمارا
وجود اُسکے وجود سے ایسی طرح ضعیف ہے جیسے دھوپ آفتاب کی اُس نور سے جو اُسکی
ذات میں ہے اور اُس سے باہر اسلئے کہ کسی دوسرے کا امکان نہیں کیونکہ وجود کا احاطہ
سب میں اوپر کا احاطہ ہے اُس سے خارج اور کوئی احاطہ نہیں پھر دوسرا ہو تو
کہاں ہو بلکہ فہم و انصاف ہو تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ وجود ہر طرح سے غیر محدود اور غیر
متناہی ہے کیونکہ محدود اور متناہی ہونے کے تو یہی معنی ہیں کہ یہاں تک مثلاً ہے اور اُس سے
آگے نہیں اور یہ بات بجز اسکے متصور نہیں کہ اُس خدا کے آگے کوئی شے مافی ہائے
اُس میں یہ حد نہ ہو اور اُسکے اوپر کوئی مطلق مانا جائے کہ اُس میں یہ قید نہ ہو مگر جس صورت
میں وجود سے اوپر کوئی مطلق اور غیر محدود نہیں تو پھر وجود ہی کو ایسا مطلق
اور غیر محدود کہنا پڑے گا جسکے اوپر کوئی مطلق اور غیر محدود نہیں جس سے یہ بات

کہ خواہ مخواہ لازم آجائے گی کہ وجود طرح سے غیر متناہی اور غیر محدود اور جمیع الوجہ مطلق ہے اس صحت
 میں کسی دوسرے کی اس کے آگے گنجائش ہی نہیں کیونکہ غیر متناہی کے آگے کوئی ٹھکانا ہی نہیں
 ہوتا اس لئے فیاض وجود ایک وحدہ لا شریک ہو گا اور سو اس کے اور سب کا وجود اسکی
 عطا اور فیض ہو گا مگر جب یہ بات مسلم ہوئی کہ وہ وحدہ لا شریک ہے تو پھر نہ کوئی اسکا
 مان باپ ہو گا نہ کوئی اسکی اولاد نہ کوئی اسکا بھائی براور کیونکہ یہ باتیں سمجھی متصور ہوں
 کہ باوجود اتحاد نوعی تعدد متصور ہوا اور ظاہر ہے کہ خدا کا باپ اور خدا کا بیٹا اور خدا کا
 بھائی باوجود تعدد خدائی میں ایسی طرح شریک ہونگے جیسے انسان کا باپ اور انسان کا
 بیٹا اور انسان کا بھائی باوجود تعدد انسانیت میں شریک ہیں لیکن ابھی اس بات سے
 فراغت ہوئی ہے کہ خدا کا تعدد محال ہے اس لئے خدا کے لئے بیٹے کا ہونا یا مان باپ کا
 ہونا یا بھائی کا ہونا بھی بیشک منجملہ محالات ہو گا البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے رعیت کے
 لوگ اپنی سالکوں اور بادشاہوں کو پوجہ فرید التفات مان باپ کہہ یا کرتے ہیں اور بادشاہ
 اور حاکم ان کو فرزند کی کا خطاب دید یا کرتے ہیں ایسے ہی اگر کہہ دے گا کسی ہزرگ نبی
 ولی نے خدا تعالیٰ کو باپ کہہ یا ہو یا خداوند تعالیٰ نے کسی اپنے اچھے بندے کو جیسے انبیاء
 یا اولیاء فرزند کہہ یا تو اسکے بھی ہی محض ہوں گے کہ خدا تعالیٰ ان ہزرگون پر مہربان ہے
 حقیقی ابوت یا نبوت ایسی جا پر سمجھ لینا اور خدا تعالیٰ کو حقیقی باپ اور ان کو حقیقی بیٹا
 سمجھنا سخت سچا ہو گا تمہیں خیال کرو کہ اگر کوئی شخص کسی حاکم سے اسکی رعیت کی نسبت
 لفظ فرزند سنکر یا رعیت سے بہ نسبت حاکم لفظ باپ سنکر باوجود ان قرآن کے جو حقیقی
 معنوں کی نفی کرتے ہیں حقیقی معنی سمجھ جائے اور اس وجہ سے رعیت کے آدمیوں کو بادشاہ
 تاج و تخت اعتقاد کر کے اسکی تعظیم و توقیر اسکے مناسب کرنے لگے تو یوں کہو کہ اس نے
 غلاموں کو میان کے برابر کر دیا اور اس وجہ سے بیشک مورد عتاب بادشاہی ہو گا
 اور جس اس طوفان بے نیازی کا انجام یہ ہو گا کہ یہ شخص تو اپنی سزا کو پہنچے اور رعیت کا

یہ خطاب بلا جائے تاکہ کچھ کوئی ایسی حرکت نہ کرے مگر حاکم اور رعیت میں تو بڑا فرق ہیں ہوتا ہے
کہ حاکم لباس معزز پہنے ہوئے تلخ مرصع سر پہ رکھے ہوئے ہوا اور وزیر اپنے فریون کے دست بند
مؤدب کھڑے ہوئے تخت زیر قدم ملک زیر قلم اور بیچاری رعیت والے ذلیل و خوار نہ لباس
درست نہ صورت معقول باہزار خواری و زاری جو تیوں میں استاودہ اس قسم کے تفاوت
خارجی ظاہر ہیں کے حق میں تفاوت مراتب سمجھنے کو کافی ہوتی ہیں حالانکہ تمام
اوصاف اصلی یعنی مقتضیات نوعی اور امکانی میں اشتراک موجود ہے جس سے ایک بار
وہم قرابت نسبی ہو جائے تو کچھ دور نہیں اور خدا میں اور بندہ میں خدائی تو درکنار
کسی بات میں بھی اشتراک نہیں نہ چہ نسبت خاک را با عالم پاک نہ اسپر بھی کسی بندہ کو
ہو بہ الفاظ مذکورہ خدا یا خدا کا بیٹا سمجھ لینا میری ہی فاش غلطی ہے اور بیشک یہ اعتقاد غلط اسکے
حق میں باعث عذاب ابدان ہر گون کے حق میں موجب سلب خطاب ہو گا علاوہ بر میں
خدائی چہندی میں منافات ہے خدا وہ ہے جس کا وجود خانہ زاد ہوا اور ظاہر ہے
کہ وجود خانہ زاد ہوا تو پھر ساری خوبیاں موجود ہوں گی کیونکہ جس خوبی کو دیکھتے علم ہو یا
قدرت ببال ہو یا جمال ہو اصل میں یہ سب باتیں وجود ہی کے تابع ہیں اگر کوئی شے موجود
نہو تو پھر اس میں علم و قدرت وغیرہ اوصاف بھی نہیں آسکتے یہ کب ممکن ہے کہ زیر مشا موجود نہو
اور عالم ہو جائے اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ اوصاف حقیقت میں وجود کے اوصاف ہیں
اگر اسکے اوصاف نہیں تو بیشک ان اوصاف کا اپنی موصوف میں قبیل وجود موصوف ہونا
ممکن ہوتا پہلے یہ بات واجب تسلیم ہے کہ خدا میں سب خوبیاں پوری پوری ہیں اور
کسی قسم کی حاجت نہیں کیونکہ حاجت اسی کہتے ہیں کہ کوئی جی چاہتی چیز نہو مگر سوائے
خوبی اور کیا چیز ہے جس کو جی چاہے اس تقریر سے جیسا یہ معلوم ہو کہ خداوند عالم کسی
بات میں کسی کا محتاج نہیں ایسا ہی ہے بھی معلوم ہو گیا کہ اس میں کوئی عیب نہیں کیونکہ عیب
سوال کے اور کیا ہے کہ اس میں کوئی خوبی نہو اور نیز اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا

کہ سوائے خدا تمام موجودات ہر بات میں خدا کے محتاج ہیں کیونکہ جب وجود میں خدا کے
 محتاج ہوتے تو اور خوبوں میں بدرجہ اولیٰ محتاج ہوں گے اسلئے سوائے وجود کوئی خوبی
 بات ہے وہ اصل میں وجود ہی کی صفت ہے اور اسلئے اس بات کا بھی اقرار کرنا ضرور ہوگا
 ہر چیز میں کچھ نہ کچھ علم و فہم حس و حرکت کی قوت ہے کیونکہ جب علم وغیرہ اوصاف اصل میں جو
 کہ اوصاف غیرت تو پھر جہاں جہاں وجود ہوگا وہاں یہ اوصاف بھی ضرور ہوں گے اسلئے
 کہ اوصاف اصلہ بدے نہیں ہو سکتے چنانچہ ظاہر ہے البتہ یہ بات مسلم کہ جیسے آئینہ
 ہر شے پر بوجہ تفاوت قابلیت آفتاب سے برابر فیض نہیں لے سکتے گو اسکی طرف سے
 برابر فیض نور روان ہوا ایسے ہی بوجہ تفاوت قابلیت انسان کے برابر کوئی چیز
 بل العلم نہیں ہو سکتی مگر جیسے قابلیت کمال اس میں سب سے زیادہ ہے ایسے ہی محتاج بھی
 میں سب سے زیادہ دیکھ لیجئے زمین کو بظاہر سوائے خدا اور کسی کی حاجت ہی نہیں
 کہ نباتات کو زمین پانی ہوا دھوپ سب کی ضرورت اور پھر حیوانات کو علاوہ حاجت
 اشار الیہ کھانے پینے اور سانس لینے کی بھی ضرورت ہے اور انسان میں سوائے
 حاجات مذکورہ لباس گھوڑا ٹٹومکان عزت آبرو وغیرہ کی بھی ضرورت کھیتی باڑی
 بھینس اونٹ سونا چاندی تابا روپیہ وغیرہ اسقدر اشار کی حاجت ہے جس سے
 سکا سر پا حاجت ہونا نمایاں ہے اسلئے یہ کس قدر سخت گمراہی اور غلطی ہے کہ کسی آدمی کو
 اندر سمجھ لیجے اور ان حاجات کو بھی جانے دیجئے بول و بہار حقوق تنگ تیل کپیں وغیرہ
 لاشیون کو دیکھے تو پھر خدائی کی تجویز انھیں کا کام ہے جسکو خدا سے کچھ مطلب نہیں
 افسوس صد افسوس اپنے گھر اگر بند رسور کی شکل کا لڑکا پیدا ہو جائے تو کس قدر عجیبہ
 ہوں کہ اکی پناہ حالانکہ بند رسور آدمی اور بھی کچھ نہیں تو مخلوق ہونے اور
 کھانے پینے اور بول و بہار میں تو نہر یک ہیں اور خدا کے لئے ایسی اولاد تجویز کرتی
 جسکو کچھ مناسبت ہی نہ تھی فرماؤ جو شخص کھانے پینے کا محتاج ہو بول و بہار سے

مجبور ہو اس میں اور خدا میں کوئی بات کا اشتراک ہے جو خدا کا بیٹا یا خدا کہتے ہو تو یہ کرو اور
 خدا کے غضب سے ڈرو ایسے محتاج ہو کر ایسے غنی مستغنی کی باتی بڑی گستاخی جسکو تم خدا یا خدا کا
 بیٹا سمجھتے ہو ان میں آثار عبودیت ہمیں بھی زیادہ تھے علاوہ ان عیوب کے جسکو غرض کر چکا ہے
 آنگازہ پر تقویٰ اور خوف و خشیت اور طاعت و عبادت چھبیں شب و روز وہ لوگ غلطان
 پہچان رہتے تھے خود اس بات پر شاکہ ہے کہ ان میں خدا کی کو بھی تھی فرعون نے خدا کی کا
 ہر وہ اور سانگ تو بنا رکھا تھا وہاں تو یہ بھی نہ تھا جس وقت فرعون کے خدا کہنے والے
 مستوجب عتاب ہوئے تو حضرت عیسیٰ کے خدا کہنے والے کیونکر مستحق عذاب نہ ہوں گے یہاں تو
 مہر پہلو سے بندگی ہی ملتی تھی اقرار تھا تو بندگی کا تھا اور کار تھا تو بندگی کا تھا اگر وہ اپنے بند
 ہونے کو چھپاتے اور دعوے خدا کی کرتے عبادت پر تقویٰ سے کچھ مطلب نہ رکھتے تو خبر کسی
 عاقل یا جاہل کو اگر بوجہ عزت ان کی طرف گمان خدا کی ہو جاتا تو ہو جاتا افسوس تو یہ ہے
 کہ عقل و دانش سب موجود وہاں بجز آثار بندگی اور کوئی چیز نہیں تسبیح کو خدا کہے جاتے
 ہیں اور باز نہیں آتے یہ کس شراب کا نشہ ہے جسے عقل و دانش سب کو بیکار کر دیا گیا
 عقل و دانش فقط اس متلع ذلیل دنیا ہی کے لئے خدا نے عطا فرمائی تھی ہرگز نہیں چراغ
 بے دو دراہ وین کی تشبہ و فراز کہ دریافت کرنے کے لئے تھا اب بھی کچھ نہیں گیا باز آؤ تو یہ
 کرو اور ایسی گستاخیاں کہہ کے اپنی عاقبت خراب نہ کرو سپر کہہ کیا تم سیکہ اس ایک خدا کو
 ایک بھی حقیقت کی رو سے کہتے ہو اور میں بھی حقیقت ہی کی رو سے کہتے ہو اور باز نہیں آتے
 اسے حضرات عیسائی دروندی نوعی کے باعث یہ کمترین خستہ حال سمع خراس ہے کہ اصول
 دین میں ایسی محال باتوں کا ہونا بیشک اہل عقل کے نزدیک بطلان مذہب کے لئے
 کافی ہے صاحبو عقیدہ ایک قسم کی خبر ہوئی ہے جسکے صحیح و صادق ہونے پر مذہب کا
 صحیح و صادق ہونا اور اس کے غلط اور جھوٹ ہونے پر مذہب کا غلط اور جھوٹ ہونا موافق
 ہوتا ہے کیونکہ اور باقی کارخانہ یعنی بندگی و عبادت اسی خبر اور اعتقاد کی باعث ہوتا ہے

مگر تھیں کہو ایک شے کی حقیقت میں ایک ہونے اور حقیقت میں تین ہونے کو کس کی عقل صحیح و صادق کہہ سکے گی یہ ایسی غلطی عظیم الشان ہے جس کو لوگوں سے لیکر بوڑھوں تک بے بنیائے سمجھ جاتے ہیں بتلیت اور توحید کے اجتماع کے محال ہونے پر عقل ایسی طرح شاہد ہے جیسے آنکھ قصاب کے نورانی ہونے پر ایسے جیسے بے واسطہ غیر کہ کسی کو اپنی آنکھ سے آفتاب کا نورانی ہونا معلوم ہو جاتا ہے ایسے ہی اجتماع مذکور کا محال ہونا بے واسطہ دلیل عقل کے نزدیک واضح اور روشن ہے اور اوصاف اجتماع مذکور کے ثبوت پر نہ عقل بے واسطہ شاہد ہے نہ بواسطہ کوئی قوی دلیل عقلی ہے نہ ضعیف جس سے یہ بات معلوم ہو جائے کہ تلیت اور توحید دونوں صحیح ہیں اس صورت میں اگر کوئی انجیل کا فقرہ اس مضمون پر دلالت بھی کرے تو اس فقرہ ہی کو غلط کہیں گے اور شہادت عقل کو غلط نہ کہیں گے القصہ دلیل نقلی ہو یا عقلی اس سے مطلب ثابت ہو گا وہ بمنزلہ شہید ہو گا اور جو بات بے واسطہ دلیل خود معلوم ہوگی وہ بمنزلہ دیدہ ہوگی اور ظاہر ہے کہ سب شہید کے ہو و یا ندیدہ: اگر کوئی شخص مضحک و مسخرین اونچے پر کھڑا ہوا آفتاب کو چشم خود دیکھے کہ کسی قدر آفتاب سے اونچا ہے اور ایک شخص کسی دیوار کے پیچھے بیٹھا ہوا بوسیلہ گھڑی یہ کہے کہ آفتاب غروب ہو چکا تو وہ شخص جو اپنی آنکھ سے آفتاب کو دیکھ رہا ہے بالیقین یہی سمجھے گا کہ یہ گھڑی غلط ہے القصہ جیسے گھڑی اوقات شناسی کے لئے بنائی گئی ہے مگر بمقابلہ چشم بنیا اس کا اعتبار نہیں اور وجہ اسکی یہ ہے کہ گھڑی میں غلطی ممکن ہے ایسے ہی انجیل بھی ہدایت کے لئے اتاری گئی ہے مگر بمقابلہ عقل مصفا اس کا اعتبار نہیں اور وجہ اسکی یہ ہے کہ نقل کتاب میں غلطی ممکن ہے البتہ جیسے آنکھ بشرطیکہ صاف ہو اپنے ادراک میں غلطی نہیں کرتی اور اس کا ادراک یہی ہے کہ مبصرات کو بے واسطہ بغیر دریافت کرے نوبت سماعت کی نہ آئے ایسے ہی عقل مصفا بھی اپنے ادراک میں غلطی نہیں کرتی مگر اس کا ادراک یہی ہے کہ مقولات کو بے واسطہ دلائل سمجھے مادیت استدلال نہ آئے پھر طرفہ یہ ہے کہ وہ فقرہ جو اس قسم کے مضامین پر دلالت

کرتا ہے خود مسیحیوں کے نزدیک ان کے علماء کے اقرار کے موافق منجملہ محقات ہے چنانچہ نسخہ
 میں مطبوعہ مزار پرستہ عین اس فقرہ کے حاشیہ پر عثمان طبع نے جو بڑے بڑے پادری تھے
 چھاپ بھی دیا ہے کہ یہ فقرہ کسی قدیم نسخہ میں نہیں پایا جاتا اگر تیسرے بھی وہی تعصب اور وہی عقیدہ
 اب حضرات مسیحی ہمارا کام فقط عرض معروض سمجھانے کی بات سمجھ لینا تھا اور کام ہے خدا سے التجا کہ
 کہ حق کو حق کر دکھائے اور باطل کو باطل کر دکھلائے بڑا نافرمان تو ہے یہ ہے کہ بچے عیسائی ہم ہیں
 کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال و افعال کے موافق ان کو بندہ سمجھتے ہیں خدا اور خدا کا بیٹا
 نہیں سمجھتے خدا کو ایک کہتے ہیں تین نہیں کہتے اسکے بعد یہ گزارش ہے کہ وہ خداوند عالم
 جلال انبی اور ابدی ہے تمام عالم کا بنانے والا اور سب کا مارنے جلانے والا ہے مگر اسکے افعال
 اختیار ہی میں ایسے نہیں جیسے وحیلہ پتھر کو کہیں بھینک دیجئے تو چلا جائے نہیں تو نہیں لگے
 بالفرض ایسا ہو تو یوں کہو وہ اپنی حرکت و سکون میں اور دن کا محتاج ہو جائے اور وہ
 محتاج نہیں مگر یہ کوئی جانتا ہے کہ بعد تسلیم اس بات کے کہ جو کچھ مخلوقات میں علم و قدرت
 وہ سب خدا کے فیض سے ہے خدا تعالیٰ کا اور دن کی نسبت مجبور کرنا ایسا ہو گا جیسا یوں
 کہیے اصل میں کشتی میں بیٹھے والے متحرک ہیں اور کشتی کی حرکت ان کا فیض ہے یا آب گرم
 آگ سے گرم ہے پر گرمی اتنی آب کا فیض ہے الغرض یہ نہیں ہو سکتا کہ خداوند عالم باوجود
 یکتائی اور خالقیت زور و قدرت میں اور کسی کے سامنے مجبور ہو سوائے اسکے اگر ہے تو یہی
 خلق و عالم ہے پھر انھیں سے خالق مجبور ہونے لگے تو اُنٹے بانس پہاڑ کو جانے لگیں اسے
 یہ بات بالفرض جانتی لازم ہے کہ اس نے اپنے ارادہ سے سب کچھ کیا ہے اور اپنے ارادہ
 سے سب کچھ کرتا ہے کیونکہ افعال کی یہی دو قسمیں ہیں ایک اختیاری اور ایک ضروری
 جو کسی اور کے جبر کے باعث سرزد ہوں مثل صفات ضرورت اور وجوب کا احتمال نہیں
 ورنہ حاصل افعال قدیم ہو جائے اور سب جانتے ہیں کہ حاصل افعال خداوندی یہی
 مخلوقات ہیں یا واقعات جو ایک دوسرے کے بعد ہوتے رہتے ہیں سو اگر افعال

قدم ہوں تو یہ مفعولات بھی قدیم ہو جائیں بلا وہ بہرین افعال ایک قسم کی حرکت ہوتی ہے اور حرکت میں ہر دم تجدید اور حدوث رہتا ہے اس میں قدم کا احتمال ہی نہیں جو واجب ہونے کا وہم آئے اور جب واجب نہیں تو پھر یہی دو صورتیں ہیں یا اختیار ہی ہوں گے مگر یہ بھی ظاہر ہے کہ ارادہ کے کاموں میں ارادہ سے پہلے اس کام کو سمجھ لیتے ہیں مکان اگر بنائے ہیں تو اس کا نقشہ بناتے ہیں کھانا پکاتے ہیں تو اس کا تخمینہ کر لیتے ہیں کپڑا سینے میں تو قطع کر لیتے ہیں اسلئے یہ ضرور ہے کہ خداوند عالم نے جو کچھ بنایا یا بنانے کا اس کا نقشہ اور اس کا تخمینہ اور اس کا کینڈا بالضرور اس کے پاس ہو گا ورنہ لازم آئے گا کہ اس کے کاروبار مثل حرکات و سکنات جبر و شجر ہوں نعوذ باللہ اس صورت میں بعض اسباب کا بعض کاموں میں دخل ہونا ایسا ہو گا جیسا باوجود تیار ہی نقشہ مکان معمار اور مزدور وغیرہ کا اس مکان کی تیاری میں دخل ہونا یا جیسے کھانے پکانے میں باوجود تخمین مقدار و کیفیت لذات آگ وغیرہ اشیاء کا دخل ہونا بلکہ غور کیجئے جو جو اشیاء کسی کام میں دخل معلوم ہوتی ہیں سارے عالم کی نسبت وہ بھی منجملہ اجزاء نقشہ عالم ہوں گی اگرچہ نسبت نقشہ قدر مقصود خارج ہو اسی کو اہل اسلام تقدیر کہتے ہیں لغت عرب میں تقدیر بمعنی اندازہ ہے اور اس وقت وجہ تسمیہ ظاہر ہے اس صورت میں بھلائی برائی جنت و دوزخ اگر ہوں اور پھر جنت میں بھلون کا جانا اور دوزخ میں برون کا جانا ایسا ہو گا جیسا مکان کا فالان اور پاخانہ اور رحمت و آرام کے لئے بہان آنا اور پاخانہ پیشاب کے لئے وہان جانا جیسے بہان اگر پاخانہ کی زبان ہو ورنہ شکایت کہ کہ میرا کیا تصور جو ہر روز مجھ میں پاخانہ والا جاتا ہے اور والان نے کیا انعام کا کام کیا جو اس میں یہ فرش و فرش و شیشا لات و جھاڑ فانوس و عطر و خوشبو ہے تو اس کا یہی جواب ہو گا کہ تو ای کے لائق ہے اور تجھ کو اسی کے لئے بنایا ہے اور وہ اسی کے قابل ہے اور اس کو اس لئے بنایا ہے علیٰ ہذا القیاس ناباکی مثل پاخانہ و پیشاب اگر یہ شکایت کریں کہ یہ کیا تصور کیا کہ جو پاخانہ ہی میں ملے جاتے ہیں کبھی والان نصیب نہیں ہوتا اور عطر و خوشبو وغیرہ نے کیا انعام کا کام

کیا ہے جو ہمیشہ دالان ہی میں رہتے ہیں اور کبھی باخا نہ میں ملن کو نہیں جیسا تاؤ اس کا جواب بھی
 یہی ہوگا ایسے ہی اگر مفسر اس کی شکایت کرے کہ میں نے کیا قصور کیا ہے اور جنت نے کیا انعام کا کام
 کیا یا بڑائی یہ شکایت کرے کہ میں نے کیا قصور کیا جو میرے لئے سوائے دوزخ اور بے لوگوں کے
 اور کچھ نہیں اور بھلائی نے کیا انعام کا کام کیا جو ہمیشہ اچھے آدمی اور جنت ہی اُس کے لئے ہے یا بڑے
 آدمی یہ شکایت کریں کہ ہم اگر بے بین تو تقدیر کی بڑائی ہے ہمارا کیا قصور اور اچھے آدمی اگر اچھے ہیں
 تو تقدیر کی بھلائی ہے اُن کا کیا زور تو یہاں بھی ہی جواب ہوگا کہ تم اسی لائق ہو اور تمہیں اسی لئے
 بنایا ہے اور وہ اسی قابل ہیں اور اُن کو اسی لئے بنایا ہے قصہ اگر نبی آدم اپنے وجود اور کمالات
 وجود کو مثل علم ارادہ قدرت وغیرہ خدا کی طرف سے مستعار سمجھتا ہے جیسا اپنے وجود اتم سمجھتا
 ہے تب تو یہ جواب ہے کہ ادھر ہم مالک اور ہیکو اختیار اور ہر نیکو اس لئے بنایا اور تم اسی قابل ہو
 جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بندہ ہر رضا تسلیم کرے اور چون و چرا کچھ نہ کرے یا اضطرابی مگر اضطرابی
 ہونے کا بطلان تو بانیو جظاہر ہو گیا کہ اضطرابی مجبور کو کہتے ہیں سو خدا تعالیٰ اگر مجبور ہوگا تو
 عالم اور کون ہے اگر ہوگا تو عالم ہی میں کسی کا مجبور ہوگا اور ظاہر ہے کہ یہ بات ظاہر بطلان
 کہ اختیار و قدرت مخلوقات ہو تو خدا کا دیا ہوا اور پھر خدا ہی اُن کے سامنے مجبور ہو جائے اس لئے
 کہ اس صورت میں اور اللہ تعالیٰ کو مخلوقات سے مستفید کرنا پڑے گا کیونکہ جب خدا تعالیٰ
 مخلوقات کے سامنے مجبور ہوگا تو یہ مسئلہ ہون گے کہ اُس کے افعال مخلوقات کی قدرت سے
 اس طرح صادر ہوتے ہیں جیسے کشتی میں بیٹھنے والوں کا پار ہو جانا کشتی کے پار ہو جانے کی بدولت
 ہوتا ہے مگر ظاہر ہے کہ اس صورت میں جیسے کشتی نشین حرکت میں خود کشتی سے مستفید ہوتے ہیں
 ایسے ہی خدا تعالیٰ بندوں سے مستفید ہوگا سالانہ خوب طے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اختیار و
 قدرت وغیرہ صفات کمال میں بندہ خدا تعالیٰ سے مستفید ہے تقریر سے یہ بات بھی اہل عقل کو
 معلوم ہو گئی ہوگی کہ عالم سارا کا سارا حادث ہے اُس میں ایک چیز بھی قدیم نہیں اگر ایک
 چیز بھی قدیم ہوگی تو اسی چیز کی نسبت یہ کہنا پڑے گا کہ یہ چیز مخلوق نہیں اور جب

مخلوق ہوگی تو وہ سر خدا اور نیکے گاہیں کے ابطال کے لئے بعد ملاحظہ فرمات گزشتہ اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں وجہ اس بات کی کہ کوئی چیز قدیم ہوگی تو پھر مخلوق نہ ہوگی یہ ہے کہ خلق یعنی پیدا کرنا ایک فعل ہے بلکہ سب میں پہلا فعل ہے اور خدا کے افعال سب اختیاری ہیں اور اگر خدا نخواستہ اختیاری ہوں اضطراری ہوں تب بھی ایک اختیار ماننا پڑے گا کیونکہ اضطرار کے تو معنی ہیں کہ کسی صاحب اختیار کے سامنے مجبور ہو جائے غرض ہر فعل میں اپنا یا کسی بیگانہ کا اختیار ماننا پڑے گا اور ظاہر ہے کہ ایجاد کا اختیار انہیں چیزوں میں منظور ہے جو اپنے وجود سے پہلے معدوم ہوں کیونکہ اختیار ایجاد اس کا نام ہے کہ معدومات کو چاہے معدوم رکھے چاہے موجود کر دے جیسا اختیار فنا اس کا نام ہے کہ چاہے موجود رکھے چاہے معدوم کر دے سو اگر موجودات عالم کو خدا تعالیٰ کا مخلوق کہیں گے اور خدا تعالیٰ کو ان کے پیدا کرنے میں صاحب اختیار سمجھیں گے تو بالضرور یہ مسئلہ کے وجود سے پہلے اس کو معدوم کہنا پڑے گا لیکن جب یہ بات مسلم ہو چکی تو اب اور سنیے کہ جب وجود کمالات وجود عالم سب خداوند عالم کی طرف سے مستعار ہوئے و دو باتیں واجب التسلیم ہوئیں اول تو یہ کہ مخلوقات کے افعال اختیاری خداوند عالم کے اختیار سے ہوتے ہیں کیونکہ جیسے آئینہ کے نور سے در صورتیکہ عکس آفتاب و اجتاب و نور آفتاب و اجتاب اس میں آیا ہوا ہو اگر درو و نور منور ہوتے ہیں تو وہ آفتاب و اجتاب ہی سے منور ہوتے ہیں ایسے ہی در صورتیکہ نور و قدرت مخلوقات خدا کی زور و قدرت سے مستعار ہوئی تو جو کام ان کے اختیار و قدرت سے ہو گا وہ خدا ہی کے اختیار و قدرت سے ہو گا کیونکہ ان کا اور قدرت خدا ہی کے اختیار اور قدرت سے مستعار ہے دوسرے یہ بات بھی مافی لازم ہوگی کہ عالم کا نفع و ضرر سب خداوند عالم کے ہاتھ ہے وجہ اس کی مطلوب ہے تو سنیے دھوپ جب قدر آفتاب کے قبضہ و قدرت میں ہے اس قدر زمین کے قبضہ و قدرت میں نہیں اگر چیز میں سے متصل اور آفتاب سے منفصل ہے زمین اس قدر نزدیک کہ اس سے زیادہ اور کیا ہو گا اور آفتاب سے اس قدر دور کہ لاکھوں کوں کہیں تو کیا ہے اگر آفتاب تاپے تو وہ بھڑک

آتی ہے اور جاتا ہے تو ساتھ جاتی ہے پر زمین سے یہ نہیں ہو سکتا کہ دھوپ کو چھپیں کر رکھ لے
آفتاب کو اکسلا جانے دے وہاں کی بجز اس کے اور کیا ہے کہ نور زمین نور آفتاب سے مستعار ہے
مگر یہ ہے تو وجود مخلوقات اور کمالات مخلوقات بھی خدا کے وجود اور کمالات سے مستعار ہیں
اسلئے ایسے ہی خداوند عالم اور وجود مخلوقات کو بھی سمجھے وجود مخلوقات کو مخلوقات سے متصل
اور خدا کو اس سے دور والا اور مگر پھر بھی حسب قدر اختیار اور قبضہ خدا کا اس وجود پر ہے اس قدر
مخلوقات کا قبضہ اس پر نہیں ان آثار سے ظاہر ہے کہ وجود مخلوقات ملک مخلوقات نہیں ملک
خالق کائنات ہے کیونکہ جیسے لباس مستعار مستعیر کے بدن سے متصل ہوتا ہے مگر بوجہ اختیار
داد و ستد معیر کی ملک سمجھا جاتا ہے گو اس کے بدن سے متصل نہیں ایسے ہی بوجہ اختیار داد و ستد
وجود کائنات کو ملک خدا سمجھے اس کا دنیا لینا جس کو عطا و سلب اور نفع و ضرر بھی کہتے ہیں دونوں
اُس کے ہاتھ میں ہیں اور علاوہ نفع و ضرر بانیوہ کہ ساری خوبیاں اُس کے لئے مسلم ہو چکی ہیں
اور سوا اُس کے جس کسی میں کوئی بضائی ہے تو اُسی کا ہر توہ ہے یہ بھی تسلیم کرنا ضرور ہو گا کہ
محبوبیت اصل میں اُسی کے لئے ہے سوا اُس کے جو کوئی محبوب ہے اُس میں اُسی کا ہر توہ ہے
یہ بات جب توہین نشین ہو چکی تو اور سنئے کہ مدار کا راطاعت فقط اٹھین تین باتوں پر
یا امید نفع و رحمت پر یا اندیشہ نقصان و تکلیف پر یا محبوبیت پر نوکر اپنے آقا کی اطاعت
نوکر کی امید پر کرتا ہے اور رعیت اپنے حاکم کی اطاعت اندیشہ اور خوف تکالیف سے
کرتی ہے اور عاشق اپنے محبوب کی اطاعت بتقاضائے محبت اُس کی محبوبیت کے باعث
کرتا ہے جب یہ تینوں باتیں اصل میں خدا ہی کے لئے ہوئیں تو ہر قسم کی اطاعت بھی اُسی کے
لئے ہونی چاہیے اور کسی کو اُس کا شریک کیجیے تو پھر ایسا قصہ ہے کہ نوکر کو کسی کا ہوا اور رعیت
کسی کی کرے رعیت کسی کی ہو اور حاکم کسی کو سمجھے معشوق کوئی ہو اور یاد کسی کو کرے اور ظاہر ہے
کہ ایسے نوکر لائق ضبط و تنخواہ اور ایسی رعیت قابل سزا و بغاوت اور ایسے عاشق و محکے
دینے کے لائق ہوتے ہیں انعام و اکرام تو درکنار پھر اُس پر اگر وہ غیر جس کی اطاعت نہیں

نوکر سرگرم ہو اور اس وجہ سے آفاقی خدمت چھوڑ بیٹھے خود اس کے آقا ہی کا غلام ہو اور وہ شخص
 جس کو رعیت کا آدمی اپنا حاکم سمجھتا ہے خود اس کی بادشاہی کا ماتم ہو اور وہ شخص جو معشوق کو
 چھوڑ کر جبکو یاد کرتا ہے وہ خود اس کے معشوق سے اپنی نسبت رکھتا ہو جیسے آفتاب سے اسکا وہ
 عکس جو کسی خراب سے آئینہ میں ہوتا ہے تو ایسی صورت میں وہ عتاب اہل اور بھنی بڑھ جاتا ہے
 کیونکہ اس صحت میں احتمال ہمسری و بذاتی غیر موسمی نہیں سکتا جو اس دفاع کے لئے
 کوئی بہانا ہو بالجلد اطاعت بجز خداوند عالم اور کسی کی جائز نہیں مان جیسے حکام تخت کی اطاعت
 بشرطیکہ وہ اپنے بادشاہ کے ماتحت ہو کر حکمرانی کریں آثار بغاوت نمایان نہوں عین بادشاہ ہی کی
 اطاعت ہے اسلئے کہ حکام ماتحت کے احکام بادشاہ ہی کے احکام ہوتے ہیں ایسے ہی انبیاء اور
 علماء کی اطاعت بشرطیکہ علماء بمقتضائے منصب نیابت حکمرانی کریں وہ عین خدا ہی کے
 احکام ہیں اس تقریر کے بعد یہ گزارش ہے کہ اطاعت یعنی فرمان برداری بشرطیکہ اپنے مالک اور
 فرمان روا کو نفع و ضرر کا مالک حقیقی اور محاسن اور محامد کا منبع حقیقی سمجھے عبادت اور بندگی ہے
 اور جو یہ بات نہویں اسکو مالک نفع و ضرر بطور مذکور اور منبع محاسن و محامد بطور مشار الیہ
 سمجھے تو عبادت نہیں کیونکہ بجز وہ اطاعت حقیقت میں اس کی نہیں ہوتی جسکی اطاعت
 کرتا ہے آخر اگر کوئی حاکم مغرور ہو جائے تو بجز اسکی اطاعت کون کرنا ہے علی ہذا القیاس
 اگر محاسن و محامد کسی شخص میں نہ رہیں تو بجز اسکا عاشق اور خریدار کون بنتا ہے اور ظاہر ہے
 کہ خداوند عالم سے یہ باتیں اور وہ کی طرح نہیں جہی ہو سکتیں جو یوں کہا جائے کہ جس میں
 ملکیت نفع و ضرر الی ہے وہی معبود ہے خدا نہیں اور جس میں یہ محاسن صلی ہیں وہی محبوب ہے
 خدا نہیں مگر چونکہ اطاعت مطیع کی ذلت اور مطاع کی عزت کو متضمن ہے تو وہ اعزاز جس میں کسی
 کو بذات خود مستحق سمجھ لیا جائے یعنی اس کو مالک نفع و ضرر اور منبع محاسن سمجھا جائے اگرچہ از قسم
 اطاعت یعنی امتثال امر و نہی نہ وہ بھی منجملہ عبادت ہوگا علی ہذا القیاس اس اعتقاد کے
 ساتھ کہ خدا تعالیٰ ہمارے نفع و ضرر کا مالک و مختار ہے اور تمام محاسن کی اصل اور منبع ہے

چون سے اعمال کو ایسی نسبت ہو جیسے ہماری روح کے ساتھ ہمارے بدن کو اور اُس کے قواسے
 مختلفہ کو جیسے قوت باصرہ اور قوت سامعہ مثلاً بدن کے اعضاء مختلفہ یعنی آنکھ کان کے ساتھ مثلاً قوت
 وہ افعال بھی منجملہ عبادات شمار کئی جائیں گے مان آنافرق ہوگا جتنا روح اور بدن اور قوت
 باصرہ اور آنکھ میں فرق ہے یعنی جیسے روح ہماری اصلی حقیقت ہے اور عالم اجسام میں بدن اُس کا
 قائم مقام قوت باصرہ البصار میں اصل ہے اور آنکھ عالم اجسام میں اُس کا خلیفہ ایسے ہی اصل
 عبادت وہ اعتقاد دلی ہوگا اور وہ اعمال عالم اعمال میں اُس کے خلیفہ سو جیسے قوت باصرہ
 کا خلیفہ آنکھ ہی ہوتی ہے کان نہیں ہوتا اور آنکھ قوت باصرہ ہی کا خلیفہ ہوتی ہے قوت سامعہ
 کا خلیفہ نہیں ہوتی ایسے ہی اعتقاد مذکور کا خلیفہ وہی اعمال ہوں گے جن کو وہ نسبت حاصل
 ہو اور اعمال انہوں گے اور وہ اعمال بھی اُسی اعتقاد کا خلیفہ سمجھے جائیں گے اور اعتقاد کا خلیفہ
 انہوں گے سو جیسے بدن انسانی کو دیکھ کر سارے معاملات جسمانی انسان ہی کے مناسب کئے
 جاتے ہیں گو اُس کے پردہ میں روح خنجر برہی کیوں نہ ہو اور جسم خنجر برہی ہو تو سارے معاملہ قوت
 جسمانی خنجر برہی کے مناسب کئے جائیں گے گو اُس کے پردہ میں روح انسان ہی کیوں نہ ہو ایسے ہی
 ہی سجدہ وغیرہ اعمال کو مین کو اعتقاد مذکور کے ساتھ نسبت مذکورہ حاصل ہو عبادت ہی نہیں گو
 اُس شخص کی نسبت جس کو سجدہ کرتا ہے یہ اعتقاد مذکور حاصل نہ ہو اس مثال کی تمہید کے بعد گواہی
 ہے کہ جو شخص خدا کو مالک نفع و ضرر سمجھے گا اور اپنی حدود و بقا اپنے پیدائش اور ودام میں ایسی
 طرح اُس کی احتیاج ہوگی جیسے دھوپ کو اپنی حدود و بقا میں آفتاب کی ہر دم حاجت ہے
 تو بالفرض اُس کو ہر دم خدا کی طرف رونے نیاز ہوگی اور اپنی قدرت کو اُس کی قدرت سے
 مستعار سمجھ کر اُسی کے کاموں کے لئے روکے رکھے گا سو اس کے اس خیال کو یہ بھی لازم ہے کہ
 جیسے نور مستعار قطعات زمین آفتاب کے نور کا ایک ٹکڑا ہے اُس کا پورا نور اُس میں نہیں آیا
 اور اس وجہ سے اُس کی بُرائی اور اُس کی چھوٹائی لازم ہے ایسے ہی اپنی مستی کو ایک حصہ خیر سمجھے
 اور خدا کے وجود کو عظیم الشان خیال کرے اور جس جیسے نوجہ علیت آفتاب کا علوم مراتب

اور زمین کے نور کے مرتبہ میں کمی لازم ہے ایسے ہی خدا کی علوم مراتب اور اپنی بستی مرتبہ کا اعتقاد اور افراد ضرور ہے مگر روی نیاز قلبی کا اضر ہو ناول کی بات ہے احوال جسمانی میں اُس کا قائم مقام اگر ہو سکتا ہے تو اُس جہت کا استقبال ہو سکتا ہے جو منبر لہ ائینہ جو بعض اوقات تجلی گاہ آفتاب بخانا ہے عالم اجسام میں خدا کی تجلی گاہ ہو اور اُس کے کام کے لئے اپنی قدرت کی رو کے رکھنے کے مقابلہ میں اگر ہے تو اپنے ماتحتوں کا باندھ کر کھڑا ہو جانا ہے جو اس بات کی طرف مشیر ہے کہ خدمت کے لئے استادہ ہے اور اُس کی عظمت کے لحاظ کے بعد جو اپنے نفس کی حقیر کی کیفیت اپنے دل پر طاری ہونی چاہیے عالم اجسام میں اُس کے قائم مقام اور اُس کے مقابلہ میں اگر ہے تو جھک جانا ہے جس کو اصطلاح اہل اسلام میں رکوع کہتے ہیں اُس کے علوم مراتب کے اعتقاد کے بعد جو اپنی بستی کے خیال کی کیفیت دل میں پیدا ہوتی ہے اُس کے مقابلہ میں اور اُس کے قائم مقام اس بدن کے احوال و افعال میں اگر ہے تو یہ ہے کہ اپنا سرا اور منبر جو محل عزت سمجھی جاتی ہیں زمین پر رکھے اور انک اُس کے خاک آستانہ پر گرے اس کو اہل اسلام مجدد کہتے ہیں مگر جب ان افعال مذکورہ کو ان امور قلبیہ کے ساتھ وہ نسبت ہوئی جو بدن کو روح کے ساتھ تو جیسے بدن انسانی کو جو نسبت مذکورہ انسان کہتے ہیں ایسے ہی افعال مذکورہ کو جو نسبت مذکورہ عبادت کما لازم ہو گا اور سوا خدا کے اور کسی کے لئے ان افعال کا بجالانا روانہ ہو گا منجملہ سرک سمجھا جائے گا اب اور سنیئے جب بوجہ اعتقاد و احوال مشابہ الیہما و افعال مذکورہ بندہ نے یہ ثابت کر دکھایا کہ میں سرا یا اطاعت ہوں تو منجملہ لازم مان بارگاہ احکام بجا کین سمجھا جائے گا اور بانیوہ کہ اموال و دیوی ملوک خداوند مالک الملک ہیں چنانچہ اس کا ثبوت معروض ہو چکا ہے اور پھر وہ اموال کسی قدر نہ کسی قدر بندہ کے قبض و تصرف میں رہتے ہیں اس لئے بندہ ان اموال کی نسبت خازن و امین سمجھا جائے گا اور اُس کے صرف میں تابع فرمان خداوندی رہے گا اور جو کچھ خیر کرے گا خدا کا مال سمجھ کر حسب اجازت خداوندی صرف کیا کرے گا خود کھائے گا اور اپنے صرف میں لائے گا تو خدا کی اجازت سے کھائے گا اور صرف میں لائے گا اور کسی دوسرے کو

دے دلائے گا تو حسب اجازت خداوندی دے دلائے گا مگر خداوند کریم کے لطف و رحمت سے یہ بعید ہے
 کہ خود قابض و مبین حاجت مند ہو اور پھر اوروں کو دلائے علیٰ ہذا القیاس یہ بھی مستبعد ہے کہ
 ایک شخص کی حفاظت و حراست میں خزانہ شیرخوار ہو اور پھر محتاجوں کو ترسائے اور نہ دلائے
 اعلیٰ یہ بات قرین حکمت ہے کہ تھوڑے اموال میں سے تو کسی اور کو نہ دلاؤ لیکن اور زیادہ ہو تو اوروں
 کے لئے حقیقتہً بخیر کر دین اس صورت میں اس بندہ کا حصہ مذکور کو دینا اور حسب ارشاد
 خداوندی صرف کرنا بطور نیابت ہو گا یعنی جیسے خادم اگر حسب اجازت اپنے آقا کے مال
 میں سے کسی کو کچھ دیتا ہے تو وہ آقا کا دیا سمجھا جاتا ہے اور خادم محض نائب وادویش ہو جاتا ہے
 اس قسم کی عبادت کو اہل اسلام زکوٰۃ کہتے ہیں یہ دونوں باتیں جس میں سے ایک تو جمیع الوجود میں
 عبادت ہے اور دوسری بات بوجہ مذکور نیابت اور بوجہ فرمان برداری عبادت ہے خدا
 کے مالک الملک اور احکام النجائین ہونے کا ثمرہ ہے جس کے اثبات سے بعد اللہ فراغت ہو چکی اب
 رہی خدا کی محبوبیت اور اس کی خویاں جس کو جمال سے تعبیر کیجئے تو یہ ہے اس کے متعلق بھی وہ
 باتیں ہونی چاہئیں ایک تو خدا کے سوا اور چیزوں سے بغیر ضی کیونکہ جب غلبہ محبت محبوب بان
 مجازی میں کسی چیز کی پر فراہ نہیں رہتی تو محبوب حقیقی کی محبت میں یہ بات کیونکہ ہوگی دوسری
 اس بغیر ضی کے بعد اپنے محبوب اپنے خدا کے شوق میں محو ہو جانا اور ہر قدر بقضائے وقت
 کبھی وجد ہے کبھی کسی صحران میں تصور نیاز میں عرض معروض ہے کبھی ناصح سے بیزار کی بھی
 اخلاص سے جان و مال قربان کرنے کی تیاری علیٰ ہذا القیاس جو کیفیتیں ہوا کرتی ہیں
 سو پہلی بات کے مقابلہ میں اور اس کے قائم مقام تو روزے ہیں جس میں اس بات کی طرف
 اشارہ ہے کہ غلبہ محبت الہی نہ کھانے سے مطلب رہا نہ پینے کی حاجت نہ مرد کو عورت سے غرض
 نہ عورت کو مرد کا خیال اور جب انھیں باتوں سے دست برداری ہے تو اور کیا رہ گیا سوا
 ان کے جو کچھ ہے یا ان کے حاصل کرنے کے سامان ہیں جیسے کھیتی نوکری تجارت مزدوری
 یا ان کا نتیجہ ہے جیسا دوائی امراض جو کھانے پینے وغیرہ سے حادث ہوتی ہیں اور

سری بات کے مقابلہ میں اول تو بہ تقاضائے شوق اس طرف کی راہ لیتے ہیں جہاں تجلی ربانی
 اور چہرہ بھی اس کیفیت سے کہ نہ سر کی تجربہ پانوں کا ہوش نہ ناخنوں کی پروا نہ بالوں کی غور
 وخت سر بہ منہ پا بہ منہ ناخن بڑھے ہوئے بال بڑھے ہوئے پریشان صورت لغو زمان
 آجاتا ہے اس کو اہل اسلام احرام کہتے ہیں اور وہاں جا کر بھی وجد میں گھومتا ہے اور بھی
 سر سے اُدھر نکل جاتا ہے اور اُدھر سے اُدھر نکل آتا ہے اس کو طواف کہتے ہیں اس کے بعد
 لئے عرفات میں تضرع وزاری ہے اور پھر فصیح نادان یعنی شیطان کے خاص مکان پر سنگ
 پڑی ہے اور چونکہ عاشق کے حق میں نصیحت ایسی ہے جیسے جلتے تڑے پر پانی ڈال دینے تو اس لئے
 سنگباران بتقاضائے اخلاص جان و مال کے فدا کرنے کی تیاری یعنی قربانی ہے اور جانشانی
 اس قسم کی عبادت کو حج کہتے ہیں مگر غیر محبوب سے بغیر ضعیف جس کے مقابلہ میں رمضان کے روزے
 ت اور شوق و محبت و وجد و تضرع و اخلاص میں باہم ارتباط تھا اس لئے بعد رمضان ہی
 کام کے شروع کرنے کے دن میں یعنی شوال ذوی قعدہ عشرہ ذی الحج کو اس کام کے لئے رکھا
 جس اور ضرورت نماز کو تہ میں باہم ارتباط ہے اور ادھر روزوں اور حج میں باہم ارتباط
 تفرق ہے کہ وہاں اصل عبادت جو جمیع الوجوہ عبادت ہے یعنی تہماز مقدم ہے اور زکوٰۃ جو بوجہ
 ان بروری عبادت ہے اس کے تابع اور اس کے بعد اور جہاں رمضان کے روزے جو
 محبت میں عبادت نہیں ورنہ خدا کو معبود ہو کر عابد ہونا پڑے گا کیونکہ وہ بھی نہ کھائے نہ
 رت کے پاس جالبے بلکہ بوجہ فرمان بروری عبادت ہے مقدم ہیں اور حج جو اصل میں عبادت
 اور جمیع الوجوہ اس کا عبادت ہونا ظاہر ہے چنانچہ اس سے متوجہ اس کی خود
 ہے وہاں تو نماز کے بعد منصب نیابت و خدمت گزاری میسر آتا ہے اور یہاں عشق کی اول
 یہی ہے کہ غیر خدا پر خاک ڈالنے اس کے بعد اور سنیے حب بندہ مملوک اور محکوم خدا تہرا
 خدا کا محب و مخلص بنانا تو بالضرورت و باتین اسکو بہ تقاضائے غلامی و محبت کرنی پڑیں گی ایک اور
 لکھ دوست ہوں جان و مال سے الکی مدد کرے اور جو خدا کے دشمن ہوں ان کی جان و مال

کی تاک میں رہے اور ان کی تذلیل سے نہ چوکے پہلی کو جب فی اللہ اور دوسرے کو نفیس فی اللہ
 کہتے ہیں سخاوت مروت اختیار حسن اخلاق و حیا و صلہ رحمی عیب پوشی نصیحت خیر خواہی
 وغیرہ اہل اسلام کے ساتھ اول سے متعلق ہیں اور جہاد اور جزیہ کا لینا اور غنیمت کا لینا اور
 منافع و غیرہ دوسری سے متعلق ہیں اور سنیئے ان سب باتوں کو اگر غیر خدا کی خوشنودی کے لئے
 کرے اور نیت عبادت ہو تو یہ سب کی سب باتیں تبرک ہو جائیں گی ورنہ ناز کے ارکان اور حج
 ارکان تو تبرک ہوں گے اور چیزوں کے ادا کرنے میں بغیر نیت عبادت تبرک نہ بنے گا وچاہے اس
 تقریق کی بھی ہے کہ اصل عبادت یہ دو ہی باتیں ہیں اور ان کی ہر ہر بات خدا کی عظمت اور
 اس کے مطلع ہونے پر دلالت کرتی ہے ان تقریرات لطیفہ کے بعد پھر یہ گزارش ہے کہ خداوند عالم
 جب حاکم اور مطلع و محبوب نہ تو اس کی رضا جوئی ہمارے ذمہ فرض ہوئی اور اس کی رضا کے
 موافق کام کرنا ہمارے ذمہ لازم ہو اگر یہ بات بے اطلاع رضا و غیر رضا متصور نہیں مگر رضا کی اطلاع
 کا یہ حال ہے کہ ہماری ہمتاری رضا غیر رضا بھی بدون ہمارے بتلائے کسی کو معلوم نہیں ہو سکتی خداوند عالم
 کی رضا غیر رضا بے اس کے بتلائے کسی کو کیونکر معلوم ہو سکے یہاں تو یہ حال کہ ہم جسمانی زمین اور جسم
 نے زیادہ کوئی چیز ظاہر نہیں پھر افسرہ حال ہے کہ سینہ سے سینہ ملا دین اور دل کو چسپ کر
 دکھلا دین تو بھی دل کی بات دوسرے کو معلوم نہیں ہو سکتی خداوند عالم تو سب سے زیادہ لطیف
 اسی وجہ سے آج تک کسی کو دکھلائی نہیں دیا پھر اس کے دل کی بات بے اس کے بتلائے کسی کو
 کیونکر معلوم ہو سکے اور ایک دو بات اگر بدلات عقل سلیم کسی کے نزدیک لائق امر و نہی خداوندی معلوم
 بھی ہوں تو اقل اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ خداوند عالم قابلیت امر و نہی کا پابند ہی رہے کیا
 عجب ہے کہ بوجہ خود مختاری و بے نیازی اور کچھ حکم دیدے علاوہ ہرین اس قسم کے علم اجمالی سے
 کیا کام چلتا ہے جب تک تفصیل اعمال میں اولہ الی آخرہ معلوم ہو جائے تفصیل حکم نہیں ہو سکتی
 اس لئے اس کے ارشاد کا انتظار ضرور ہے مگر اس کی شان عالی کو دیکھئے تو یہ بات کب ہو سکتی ہے
 کہ خود خداوند عالم ہر کس و نا کس کو اپنی رضا غیر رضا کی خبر دی اور کسی کو کٹھنہ لگائے یا بوسلطان

کیا اس مختوری سی سخت پر اپنی ہی نوع سے نہیں لیتے دوکان دوکان اور مکان مکان پر کھتے
 ہیں پھرتے مقربان بارگاہ ہی سے کھتے ہیں وہ اور دن کو سنا دیتے ہیں اور بڑے شہرات
 سنا دیتی اعلان کر دیتے ہیں خداوند عالم کو ایسا کیا کم سمجھ لیا ہے کہ وہ ہر کسی سے کہتا پھرے
 ان بھی ہی ہوگا کہ اپنے مقربوں سے اور اپنے خاصوں سے فرمائے اور وہ اور دن کو پہنچائیں
 یہ لوگوں کو اہل اسلام انبیاء اور پیغمبر اور رسول کہتے ہیں لیکن دنیا کی تقرب اور خواہی کے
 سر یا اطاعت ہونا ضرور ہے اپنے مخالفوں کو اپنی بارگاہ میں کون گھسنے دیتا ہے اور
 سند قرب پر کون قدم رکھنے دیتا ہے اس لئے یہ ضرور ہے کہ وہ مقرب جن پر اسرار و مانی اور
 شکار کئے جائیں یعنی اصول احکام سے اطلاع دی جائے ظاہر و باطن میں مطیع ہوں مگر
 بس کو خداوند علیم و خیر باعتبار ظاہر و باطن مطیع و فرمان بردار سمجھے گا اس میں غلطی ممکن
 نہیں البتہ بادشاہان دنیا موافق و مخالف و مطیع و عاصی و مخلص و مکار کے سمجھنے میں بسا اوقات
 غلطی کھا جاتے ہیں اس لئے یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جس کو مطیع و مخلص سمجھا تھا وہ ایسا نہ نکلتا یا
 ورنہ کو جو غلطی اس کی طرف گمان مخالفت و مکاری پیدا ہو جائے اور اس لئے دربارے کا لاج
 خدا تعالیٰ کی درگاہ کے مقرب ہو بہ عدم مکان غلط فہمی ہمیشہ مطیع و مقرب ہی رہیں گے نظر بریں یہ
 نرم ہے کہ انبیاء معصوم بھی ہوں اور مرتبہ تقرب نبوت سے ہر طرف نہ گئے جائیں گو خدمت نبوت کی
 خفیف ہو جائے لیکن جیسے مقربان بادشاہی اور خواص سلطانی مطیع و مقرب ہوتے ہیں شریک
 خدا نہیں ہوتے اس لئے ان کو یہ اختیار نہ ہو سکا کہ کسی کو بطور خود جنت یا جہنم میں داخل کر دیں
 سببہ بوجہ تقرب یہ ممکن ہے کہ وہ بہ کمال ادب کسی کی سفارش کریں یا کسی کی شکایت کریں
 حساب کی سفارش کو جو انبیاء علیہم السلام دربارہ ترقی مدارج یا منفعت معاصی خدا کی
 درگاہ میں کریں گے اہل اسلام شفاعت کہتے ہیں القصد انبیاء کی معصومیت اور ان کی شفاعت
 و فرین عقل ہے بران کی گہنگاری اور دربارہ عطلے جنت یا او خال نار ان کی خود مختاری
 اگر ترقی عقل نہیں اور نہ یہ بات عقل میں آسکتی ہے کہ کسی کے عوض کوئی جنت میں جلا جائے

اور کسی کے عوض کوئی دوزخ میں نہ بچائے وجہ اس کی یہ ہے کہ محبت اور عداوت کے لئے کوئی اور
 ضرور ہے علیٰ ہذا القیاس انعام اور سزا کے لئے سب کی حاجت ہے جہاں جہاں وہ اسباب موجود
 ہوں گے وہاں وہاں محبت اور عداوت ہوگی اور پھر جہاں جہاں محبت اور عداوت ہوگی وہاں
 زبان عنایت اور التفات اور کشیدگی اور انقباض بھی ضرور ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ حسن و جمال
 اور حسن خصال اور قربت اور کمال اور احسان اور اعطاء مال تو کوئی کرے اور محبت اُن سے
 ہو جائے جس کی صورت اچھی نہ سیرت بھی قربت ہے نکمال ہے احسان ہے نہ اعطاء مال ہے اجنبی
 اجنبی احسان کے بدلے نقصان رحمت کے عوض ایذا بھلائی کی عوض بُرائی کرتے رہتے ہیں باوجود
 انصافیوں کے یہ بات تو بنی آدم میں بھی نہیں خداوندِ دادگر میں یہ بات کیونکر ہو سکتی ہے اس
 یہ ممکن نہیں کہ اطاعت کوئی کرے اور ثواب کا مستحق کوئی ہو جائے گناہ کوئی کرے اور سزا کسی کو
 متاعِ بعداری تو انبیاءِ کریمین اور فرجِ مومنین ہو جائیں اور گناہ و تقصیر تو امتی کریمین اور ملعونین
 علیہم السلام ہو جائیں نعوذ باللہ منہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا اور انبیاءِ بدستور و پیغمبر
 بارگاہِ قرب میں اپنی شان و عظمت کے ساتھ موجود ہیں نہ کبھی وہ عذاب میں گرفتار ہوئے نہ
 آتشِ اللہ ہے حضرت نصاریٰ نہ سخت گستاخی ہے جو تم صاحبِ حضرت عیسیٰ کی نسبت تجویز
 کرتے ہو اس تقریر کے ملاحظہ کرنے والوں کو یہ بات معلوم ہوگئی ہوگی کہ نبوت کے لئے اول
 یہ ضرور ہے کہ ظاہر و باطن میں موافق مرضی خداوندی ہوں اور ظاہر و باطن سے اطاعت
 کے لئے تیار ہوں اس لئے کہ جو اپنے موافق مرضی ہو تا ہے وہی مقربِ ربانی ہو سکتا ہے اور
 شخص ظاہر و باطن دونوں طرح مطیع و فرمان بردار ہو تو شخصِ حاکم یا تحتِ خدا ہو سکتا ہے اور
 ظاہر ہے کہ بے تقرب بادشاہ سے کلام و گفتگو کوئی نہیں کر سکتا اور بے تقرب چوہدار بادشاہ
 کسی کے پاس سلام و پیام بادشاہی نہیں لاسکتا ہے اسی طرح بے تقرب شرفِ ہمکلامی خداوندی
 میسر نہیں آسکتا اور بے تقرب ربانی ملائکہ سلام و پیام خداوندی نہیں لاسکتے مگر
 تقرب جب موافق مرضی پر ہوئی تو بالضرورتی میں تین باتیں ضرور ہوں گی

اس تو یہ کہ اخلاص و محبت خداوندی اس قدر ہو کہ ارادہ معصیت کی گنجائش ہی نہ ہو دوسرے
 اخلاق حمیدہ و پسندیدہ ہوں کیونکہ ہر شخص اور ہر کام کرنے والا اپنی اخلاق کے خوافی اور
 سب کام کیا کرتا ہے سچی دیا کرتے ہیں خبیث جمع کیا کرتے ہیں خوش اخلاق اخلاق سے پیش آتے ہیں اور
 حق ٹھہرتے ہیں اور بد اخلاق بدی سے پیش آتے ہیں اور ایذا دیا کرتے ہیں اس لئے ہر کارکن
 مملکت سے مربوط ہو گا اگر اچھی مصلحت سے مربوط ہے تو اچھا ہو گا بری سے مربوط ہے تو برا ہو گا اور
 اخلاق اچھا برا ہو نا اس پر منحصر ہے کہ خدا کے اخلاق کے موافق یا مخالف ہو جو خلق موافق ہو گا وہ اچھا
 ہو جائے گا جو مخالف ہو گا وہ برا ہو گا اس لئے جو باتیں موافق اخلاق خداوندی ہوں ان کا
 اکسب و نقص فہم کے اور کسی کا کام نہیں مثلاً خداوند عالم بالاتفاق سب کے نزدیک محبوب
 ہے ہوتا ہے اور برہنوں سے ناخوش ان کو انعام دیتا ہے ان کو نرا پہنچاتا ہے پھر جو شخص سہو ہو
 گیا ہو اس کو اور دن سے کمال اور جان و دل سے محبوب رکھنا چاہئے نہ یہ کہ بجائے محبت عداوت
 بجائے تعریف اس میں عیب نکالنے لگیں اس وقت یہ حضرات نصاریٰ کا اعتراض جہاد جو
 عزت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے ہیں سراسر ناانصافی ہو گی یہ دو باتیں یعنی اعمال
 و اخلاق تو ایک قسم کی باتیں ہیں یعنی کرنے کی باتیں ہیں اور معاملات سے متعلق ہیں تیسری
 بات جو اس قسم دوم ہے وہ خوبی عقل و فہم ہے کیونکہ اول تو بد فہمی خود ایک ایسا عیب ہے کہ کیا
 فہم دوسری تقریباً فہم میں خود اسی غرض سے ہوتا ہے کہ بات کہئے تو سمجھ جائیں اور سمجھ کر خود بھی
 میل کریں اور اور دن سے بھی کرائیں اس لئے انبیاء علیہم السلام خدا اور امت کے بیچ میں
 ہے ہوں گے جیسے آفتاب کے اور زمین کے بیچ میں قسم لینے جیسے نور قمر آفتاب سے ماخوذ ہوتا
 ہے زمین تک پہنچتا ہے اور حقیقت مادہ نورانی زمین وہ نور قمر ہی ہوتا ہے ایسے ہی مادہ علم و
 امت انبیاء ہی سے ماخوذ ہوتا ہے مگر مادہ علم و فہم وہی عقل ہے اس صورت میں عقل و فہم امت
 ضرور مثل جان ذی جو پر توہ نور قمر ہوتی ہے پر توہ عقل و فہم انبیاء علیہم السلام ہو گا اور اس سے
 لازم ہے کہ مادہ حیات امت بھی انبیاء کی حیات سے ماخوذ ہو کیونکہ عقل حیوۃ سے

جدی نہیں ہو سکتی یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ حیوۃ نہوار عقل ہو اور حیوۃ امت حیوۃ انبیاء
 مانو ہوئی تو بالضرورت تمام اخلاق امت اخلاق انبیاء سے مانو ہوں گے بشرطیکہ امت گمراہ
 کیونکہ امت گمراہ حقیقت میں امت ہی نہیں ہوتی بالجملا امت اور نبی میں یہ فرق ضرور ہے اس
 امت کی فہم اور ان کے اخلاق اور اعمال اگر اچھے بھی ہوئے تو ایسے ہوں گے جیسے زمین کا چاند نا
 ذات سے اچھی چیز ہے مگر مثل نور قمر و سرون تک پہنچ نہیں سکتا اور اگر پہنچا بھی تو ایسا پہنچتا
 جیسے چاندنی رات میں زمین کی چاندنی کے باعث والان کے اندر اُجالا ہو جاتا ہے الغرض
 تقرب ان تین باتوں پر ہے بشرطیکہ اوروں کا مادہ فہم و اخلاق ان کے فہم و اخلاق سے اس
 نسبت رکھتا ہو جیسا معروف ہوا اس کے بعد تفاوت اخلاق امت ایسا ہو گا جیسا
 مختلف الالوان کا ایک نور سے مختلف طور سے اچھا بڑا معلوم ہونا الغرض اصل نبوت تو ان
 باتوں کو مقتضی ہے کہ فہم سلیم و اخلاق حمیدہ اس قدر ہوں رہے معجزات وہ بعد عطا
 نبوت عطا کرتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ جس نے اظہار معجزات کے امتحان میں خیر اول پایا اس کو
 عطا کی ورنہ ناکام رہا چنانچہ ظاہر ہے اس لئے اہل عقل کو لازم ہے کہ اول فہم و اخلاق و اعمال
 میں ان عقل میں تولین اور پھر ولین کہ کون نبی ہے اور کون نہیں اہل اسلام تو سبھی انبیاء علیہم السلام
 کے دم تاخیر یہ غلام ہیں خاص کر ان میں ان آلو الغرمون کی جن کی تائیسرہ و اولوہم
 او علوہم سے دین خداوندی نے نسبت شیعہ پایا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور
 حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ انبیاء کا اعتقاد اور محبت اہل اسلام کے
 جزو ایمان ہے مگر ان سے اور باقی تمام انبیاء سے بڑھ کر حضرت خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 و علی آلہ وسلم کو سمجھتے ہیں اور ان کو سب میں افضل اور سب کا سردار جانتے ہیں اہل انصاف کے
 تو بشرط فہم سلیم و احوال محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور احوال دیگر انبیاء کافی ہے ملک عرب
 جہالت اور ورثت مزاحیہ اور گمراہی کون نہیں جانتا جس قوم میں ایسی جہالت ہو کہ کوئی کتاب آسمانی
 نہ غیر آسمانی اور اخلاق کا یہ حال کہ قتل کر دینا ایک بات ہو فہم کی یہ کیفیت کہ پھروں کو اٹھا

جسے لگے اور رد کی کسی یہ صورت کسی بادشاہ کے کبھی نہ ملے جفا کشی کی یہ نوبت کہ ایسے
ملک میں شاد و خرم مگر گدار بن ایسے جاہلون گمراہ کشتوں کو راہ پر لانا ہی دشوار تھا چہ
کہ علوم انبیاء و اخلاق و سیاست مدن میں اور علم معاملات و عبادات میں مشکل لفظوں
طوروں کے حکمائے نامدار بنادیا اعتبار نہ تو اہل اسلام کے کتب اور ان کے کتب کو موزانہ کر کے
میں مطالعہ کنان کتب فریقین کو معلوم ہوگا کہ ان علوم میں اہل اسلام تمام عالم کے علماء پر
تے گئے نہ یہ تحقیقات کہیں ہیں نہ یہ تحقیقات کہیں ہیں جن کے شاگردوں کے علوم کا یہ
ہے خود موجود علوم کا کیا حال ہوگا اگر یہ بھی معجزہ نہیں تو اور کیا ہے صاحبو انصاف کرو تو
ہم ہو کہ یہ معجزہ اور انبیاء کے معجزات سے کس قدر بڑھا ہوا ہے سب جانتے ہیں کہ علم کو عمل پر
ہے یہی وجہ ہے کہ ہر فن میں اُس فن کے استادوں کی تعظیم کی جاتی ہے ہر سرِ رشتہ میں
ہوں کو باوجود بیکار کے کام میں بمقابلہ خدمات اتباع بہت کم محنت ہوتی ہے خواہ زیادہ
ہیں یہ شرف علم نہیں تو اور کیا ہے خود انبیاء ہی کو دیکھو اُنہی آدمی بسا اوقات مجاہدہ و رست
ان سے بڑھے ہوئے نظر آتے ہیں مگر مرتبہ میں انبیاء کی برابر نہیں ہو سکتے وجہ اس کی بجز
علم و تعلیم اور کیا ہے الغرض بوجہ علم و تعلیم ہی انبیاء امتیوں سے ممتاز ہوتے ہیں بوجہ عبادت
حضرت ممتاز نہیں ہوتے مگر جب یہ ہے تو پھر علم عمل سے یا ضرور فضل ہوگا اس لئے معجزات
معجزات علیہ کہیں زیادہ ہوں گے مگر معجزات عمل اس کو کہتے ہیں کوئی شخص دعویٰ نبوت
ہے ایسا کام کر دکھائے گا اور سب اُس کام کے کرنے سے عاجز آجائیں اس صورت میں معجزات
اس کا نام ہوگا کوئی شخص دعویٰ نبوت کر کے ایسے علوم ظاہر کرے کہ اور اقوال و امثال اس
بل میں عاجز آجائیں مگر علوم میں بھی فرق ہے یعنی جیسے گلاب ہو یا پشاب ہو دیکھنے میں دونوں
ہیں مگر جس کو دیکھتے ہیں اُس میں اتنا تفاوت ہے کہ اُس سے زیادہ اور کیا ہوگا ایک پاک
و شہود اور دوسرا ناپاک اور بدبو دار ایسے ہی علم ذات و صفات خداوندی اور علم اسرار
علم خداوندی اور علم معلومات باقیہ میں بھی فرق ہے بلکہ غور سے دیکھئے تو اُس سے

زیادہ فرق ہے اس لیے کہ گلاب و پیشاب میں اتنا تو اتحاد ہے کہ یہ بھی مخلوق وہ بھی مخلوق خالق
مخلوق میں تو اتنا بھی اتحاد اور مناسبت نہیں اور صرف دیکھئے علم و قانع میں بھی باہم فرق ہے دنیا کے
وقائع کی اگر کوئی شخص خبر دے تو پھر دوسرے ہی کی خبر دیتا ہے پر جو شخص قانع آخرت کی خبر دیتا ہے
دور تک کی خبر دیتا ہے اور چونکہ خبر مستقبل کا اعجاز بہ نسبت ماضی کے زیادہ ظاہر ہے کیونکہ یہاں
کسی قسم کی اطلاع کا بھی احتمال ہے مستقبل میں یہ احتمال بھی نہیں ہوتا ہے اس لئے جو شخص کثرت سے
مستقبل کی خبر دے اور مستقبل بھی بہت دور دور کے بیان کرے تو اس کا اعجاز علم و قانع بہ نسبت دوسرے
زیادہ ہو گا اب دیکھئے کس کی پیشین گوئی ان زیادہ ہیں اور پھر وہ بھی کہاں کہاں تک کہ کس قدر
زیادہ کی باتیں ہیں رہا یہ احتمال کہ آخرت تک کی پیشین گوئیوں کا صدق و کذب کس کو معلوم ہے
اس کا یہ جواب ہے کہ کوئی پیشین گوئی کیوں نہیں ہو سکتی وقوع سب کا یہی حال ہوتا ہے اگر دو چار گھڑ
پیشتر کی ہے تب تو اکثر حاضرین کو معلوم ہو گا ورنہ بیان کسی کے سامنے کی جاتے ہیں
ظہور کسی کے سامنے ہوتا ہے تو رات کی پیشین گوئیوں کو دیکھ لیں بعض تو اب تک بھی ظہور میں نہیں
آئی بہر حال پیشین گوئی ان اگلے ہی زمانہ میں جاکر معجزہ ہو جاتے ہیں یعنی ان کا معجزہ ہونا اگلے ہی
میں معلوم ہوتا ہے مگر ایک دو کا صدق بھی اور دین کے تصدیق کے لئے کافی ہوتا ہے اور قدر اتر
اور معجزات و گیسٹس کی تصدیق کرتے ہیں اور اس لئے قبل ظہور موجب یقین ہو جاتے ہیں ان زیادہ
کی باتیں بشرطیکہ وجود اطلاع خارجی مفقود نہ ہوں بیشک اسی وقت معجزہ سمجھے جائیں گے باوجود
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ان بھی اس قدر ہیں کہ کسی اور نبی کی نہیں کسی حد
و دعویٰ ہو تو مقابلہ کر کے دیکھیں جن میں سے کثرت سے صادق بھی ہو چکی ہیں مثلاً خلافت کا ہونا
حضرت عثمان اور حضرت حسین کا شہید ہونا اور حضرت حسن کے ہاتھ پر درود گروہ اعظم کا صلح ہونا
ملک کسری اور ملک روم کا فتح ہونا بیت المقدس کا فتح ہونا ماریون اور عباسیوں کا بادشاہ
ہونا نارنجاز کا ظاہر ہونا ترکوں کے ہاتھ سے اہل اسلام پر مصیبت کا نازل ہونا جیسا چنگیز خان کے زمانے
میں ظاہر ہوا اور سوائے اور بہت سی باتیں ظہور میں آچکی ہیں اور صرف ان ماضیہ کا یہ حال کہ باوجود

ہونے اور کسی عالم نظر الی یا ہودہ کی صحبت کے نہ ہونے کے وقائع انبیاء سابق کے احوال کا بیان
 ایسا روشن ہے کہ بجز متعصب ناانصاف اور کوئی انکار نہیں کر سکتا اب اخلاق کو دیکھئے
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کے پادشاہ یا امیر نہ تھے آپ کا فلاں ایسا نہیں جو کوئی بنانا ہو
 اپنے لشکر کی فراہمی جس سے اول تو تمام ملک عرب کو زیر کر دیا اور پھر فارس و ہند و عراق
 و ہندوستان تک پھیر کر لیا اور اس پر معاملات میں وہ سادگی رہی کہ کسی لشکر میں نہ سوار و مقابلہ جہاد کسی
 اور سانی کسی طرح کو الازہ کی بجز تسخیر اخلاق اور کسی وجہ پر منطبق نہیں آ سکتی القضاہ آپ کے علم و
 دل کے دلائل قطعیہ کے آثار و اب تک موجود ہیں اس پر بھی کوئی نہ مانے تو وہ جانے علاوہ برین
 شریف جس کو تمام معجزات علمی میں بھی فضل و اعلیٰ کہئے ایسا برہان قاطع ہے کہ کسی سے کسی بات میں اس کا
 ہر ہوسکا علوم ذات و صفات و تجلیات و بد اخلاق و علم ہدایت و علم آخرت و علم اخلاق و علم
 و علم افعال و علم تاریخ و غیرہ اس قدر ہیں کہ کسی کتاب میں اس قدر نہیں کسی کو دعویٰ ہو تو لاؤ
 بجائے اس پر فصاحت و بلاغت کا یہ حال کہ آج تک کسی سے مقابلہ نہ ہو سکا مگر ان جیسے جہام
 و سات کے حسن و قبح کا ادراک تو ایک نگاہ اور ایک توجہ میں بھی متصور ہے اور روح کے کمالات
 ایک ایک بار متصور نہیں ایسے ہی ان معجزات علمی کی خوبی جو متضمن علوم عجیبہ ہوں ایک بار متصور
 نہ ہو گا ہر یہ کہ یہ بات کمال لطافت پر دلالت کرتی ہے کہ نقصان پر بالکل اگر کسی بید کہ ہم
 وہ فصاحت و بلاغت قرآنی ظاہر نہ ہوں تو اس سے اس کا نقصان لازم نہیں آتا کمال ہی نسبت
 ہے علاوہ برین عبارت قرآنی ہر کس و نا کس ہند بازار کی کے نزدیک بھی ایسی طرح اور عبادتوں سے
 رہتی ہے جیسے کسی خوش طبع کا خط ہندوئیں کے خط سے بھر جیسے مناسب خط و حال معشوقان
 مناسب حروف خط خوشنویسان معلوم ہو جاتا ہے اور پھر کوئی اس کی حقیقت اس سے
 وہ نہیں بتلا سکتا کہ دیکھ لو یہ موجود ہے ایسے ہی مناسب عبارت قرآنی ہودہ فصاحت و بلاغت
 ہر کسی کو معلوم ہو جاتا ہے ہر اس کی حقیقت اس سے زیادہ کوئی نہیں بتلا سکتا کہ دیکھ لو
 ہودہ سے ان غرض معجزات علمی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے زیادہ برین

کیونکہ کلام ربانی اور کسی کے لئے نازل نہیں ہوئی چنانچہ خود اہل کتاب اس بات کے معترف ہیں کہ
 قدرت و انجیل منزل من اللہ نہیں ہیں بلکہ فقط الہام معانی ہوا اور یہاں اکثر انبیاء و مہاجرین نے
 اپنے الفاظ میں اور کیا اور اپنا یہ اعتقاد ہے کہ الفاظ کتب سابقہ بھی اسی طرف سے ہیں پر وہ
 فصاحت و بلاغت جو مناسب شان خداوندی ہے اور کتابوں میں اس لئے نہیں کہ ان کا مضبوط
 کلام خداوندی نہیں یا یوں کہ عبارت ملا کہ ہے تو مضامین خداوندی ہیں اور شاید ہی وجہ ہے کہ
 و انجیل کی نسبت قرآن و حدیث میں کتاب اللہ کا لفظ آتا ہے کلام اللہ کا لفظ نہیں آتا اگرچہ تو ایک
 گروہ مان و احتمال ہیں ایک تو یہی توراۃ دوسرے وہ کلام جو بعض نبی اسرائیل نے بمعیت حضرت
 علیہ السلام سنی تھے اگر وہ کلام تھے تو اس سے توراۃ کا عبارت خداوندی ہونا ثابت نہیں ہوگا
 اور خود توراۃ مراد ہے تو وہ کلام ایسی سمجھو جیسے بعض کامل شاعر گنواروں سے انھیں کے محاوروں
 گفتگو کرنے لگتے ہیں مگر ظاہر ہے کہ اس وقت کلام شاعر مذکور اگرچہ نظام کلام شاعری سمجھی جائے
 مگر شاعر اس کلام کا اس کا وہ کمال ہو گا جس کو کمال شاعرانہ اور قوت فصاحت و بلاغت کہتے
 ہیں یہ تورات کو بھی بہ نسبت خدا خیال فرمایئے اور شاید ہی وجہ ہوئی کہ دعویٰ اعجاز تورات
 نہ کیا گیا ورنہ ظاہر ہے کہ معجزہ سے بڑھ کر اور کوئی معجزہ نہ تھا چنانچہ اوپر معروض ہو چکا اور
 کہ علم تمام ان صفات سے اعلیٰ ہے جو جو مزی عالم ہیں یعنی ان صفات کو عالم سے تعلق ہے
 علم و قدرت ارادہ مشیت کلام کیونکہ علم کو معلوم اور قدرت کو مقدور اور ارادہ کو مراد اور مشیت
 مرغوب اور کلام کو مخاطب کی ضرورت ہے اس لئے وہ نبی جس کے پاس معجزہ علمی ہوتا ہے ان میں
 اعلیٰ درجہ میں ہو گا جو معجزہ علمی رکھتے ہوں گے کیونکہ جس میں جہاں معجزہ ہو گا وہ معجزہ اس بات پر دلالت کرے
 کہ صاحب معجزہ اس درجہ میں یکتا و روزگار ہے اور اس میں برابر ہے اس لئے ہمارے حضرت رسول اللہ
 علیہ السلام کی اخصیلت کا اقرار شہر طہم و انصاف ضرور ہے علی ہذا القیاس جب یہ دیکھا جائے کہ علم سے اور
 کوئی ایسی صفت نہیں جس کو عالم سے تعلق ہو تو خواہ مخواہ اس بات کا یقین پیدا ہو جائے کہ حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام مراتب کمال ایسی طرح ختم ہوئے جیسے بادشاہ پر مراتب حکومت ختم ہو جائے

جیسے بادشاہ کو خاتم الحکام کہہ سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء کہہ سکتے
 ہیں جس شخص پر مراتب کمال ختم ہو جائیں گے تو یابین وہ ہے کہ نبوت سب کمال بت نبی میں اعلیٰ ہے
 یہ مسلم بھی ہے اور فقیر متعلق بخت تقرب بھی ہو اور پرگزری چکی ہے اس پر شاہ ہے اس لئے آپ کے
 لئے ظہور کے بعد سب اہل کتاب کو بھی ان کا اتباع ضروری ہو گا کیونکہ حکام اعلیٰ کا اتباع تو حکام
 کے ذمہ بھی ہوتا ہے رعایا تو کس شمار میں ہیں علاوہ برین جیسے لارڈ لٹن کے زمانہ میں لارڈ لٹن
 کے ضروری ہے اس وقت احکام لارڈ نارٹھ بروک کا اتباع کافی نہیں ہو سکتا اور نہ اس کا اتباع
 نجات سمجھا جاتا ہے ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ بابر کات میں اور ان کے بعد انبیاء
 کا اتباع کافی اور موجب نجات نہیں ہو سکتا اور یہی وجہ ہوئی کہ سوا آپ کے اور کسی نبی نے دعویٰ
 نبوت نہ کیا بلکہ انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ارشاد کہ جہاں کا سردار آتا ہے خود اس بات
 ناہر ہے کہ حضرت عیسیٰ خاتم نبیین کیونکہ حسب شاہ مثال خائیت بادشاہ خاتم وہی ہو گا
 مارے جہاں کا سردار ہو اس وجہ سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب میں افضل سمجھتے
 ہیں پھر یہ آپ کا خاتم ہونا آپ کے سردار ہونے پر دلالت کرتا ہے اور بغیر یہ دعویٰ خائیت جو
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے یہ بات یقینی سمجھتے ہیں کہ وہ جہاں کے سردار
 ہیں خبر حضرت عیسیٰ دیتے ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں رہا ہے نہ کہ یہ صورت نسخ
 ام کی ہے اور نسخ احکام چونکہ غلطی حکم قول پر دلالت کرتا ہے اور خدا کے علوم اور احکام میں غلطی تصور
 نہ اس لئے یہ بات بھی غلط ہوگی کہ سوا اتباع محمدی اور کسی طرح نجات تصور نہیں اس کا جواب
 ہے کہ نسخ فقط تبدیلی احکام کو کہتے ہیں غلطی کا اشارہ اس میں سے سمجھ لینا سخت ناالفاظی ہے
 غلط عربی ہے اس کے معنی ہے پوچھنے تھے پھر اعتراض کرنا تھا یعنی خدا کے احکام کا نسخ
 کا ہوتا ہے جیسے طیب کا نسخ کی جگہ مسہل کا لکھنا چنانچہ وہ فقرہ بھی جس میں خدا کے احکام کا بندوں
 کو نافع ہونے اور اس کے منافی کا ان کے حق میں فرمونے کی طرف اشارہ کر چکا ہوں اور اس کے ساتھ ہی
 کی مثال عرض کر چکا ہوں ان فرمون کے لئے مؤید ہے الغرض تبدیلی احکام خداوندی مثل تبدیلی احکام حکام

و بنا پوجہ غلطی نہ نہیں ہوتی بلکہ اس عرض سے ہوتی ہے کہ مثل منضج حکم اول کا زمانہ نکل گیا اور
 مثل سبیل حکم ثانی کا زمانہ آگیا اور اس قسم کے تبدیل احکام کے اقرار سے حضرات نصاریٰ بھی منضج
 نہیں ہو سکتے چنانچہ بعض احکام ثورات کا پوجہ انجیل متبدل ہو جانے کا سب کو معلوم ہے پھر اگر اس
 قسم کو نصاریٰ نسخ نہ کہیں کیسے تو فقط لفظوں ہی کا فرق ہو گا مثلاً وہی رہیں گے اور اگر
 نسخ ہی کہتے ہیں تو شہم مارو شن دل اسناد اس کے بعد یہ گزارش ہے کہ شاید نصاریٰ کو یہ خیال
 ہو کہ حضرت موسیٰ کا کلیم ہونا اور حضرت عیسیٰ کا کلمہ ہونا بھی مسلم ہے پھر پوجہ نزول کلام اللہ محمد
 ہی کو کیا افتخار مانو اس کا اول تو یہ جواب ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلیم ہونا
 باہن سے ہے کہ وہ خدا کے مخاطب تھے اور خدا کی کلام ان کے کان میں آئی یہ نہیں کہ ان کی زبان
 تک اور ان کے منہ تک بھی نوبت پہنچی ہو اور ظاہر ہے کہ کلام فصیح و بلیغ کا کان میں آجائے
 سامع کا کمال نہیں ورنہ اس حساب سے سمجھی صاحب اعجاز اور صاحب کمال کلام ہو جائے
 البتہ کلام بلیغ کا منہ میں آنا اور زبان سے نکلنا البتہ کمال سمجھا جاتا ہے بشیر طیکہ اول
 کسی اور سے نہ ملنا ہو فقط خدا ہی کی قدرت و عنایت کا واسطہ ہو سو یہ بات اگر میسر آتی ہے
 تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر آتی ہی وجہ ہوئی کہ سو آپ کے اور کسی نے یہ
 دعویٰ نہیں کیا اس تقریر کے سننے و دیکھنے والوں کو انشاء اللہ اس بات کا یقین ہو جائے
 کہ قرآن کی وہ پیشین گوئی جس میں یہ ہے کہ اس کے منہ میں اپنے کلام والوں کا بلاشبہ
 جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شان میں نازل ہوئی ہے اور اس وقت یہ بات
 آشکارا ہو گئی ہوگی کہ اس پیشین گوئی میں جو اس فقرہ سے اول حضرت موسیٰ علیہ السلام
 کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ تجھے جیسا نبی پیدا کروں گا اس کا یہ مطلب نہیں کہ تو اور وہ مساک
 ہوں گے بلکہ یہ مطلب ہے کہ کلام ربانی سے تجھے بھی معاملہ پڑا اور اسے بھی معاملہ پڑے گا
 مگر چونکہ یہ تشبیہ اگر مطلق رہتی تو کمال مشابہت پر دلالت کرتی جس کا حاصل وہی
 اسنادی مراتب نکلتا اس لئے آگے بطور استثناء و استدراک یہ ارشاد فرمایا کہ اس کا

میں اپنے کلام والوں کا تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ وہ تم سے افضل ہوں گے کیونکہ اس وقت
 بی بزرگ زبان خدا میں گئے اور ایسی صورت ہو جائے گی جیسے فرض کیجئے کسی کے سر پر بھوت چڑھ جائے
 وہ اس وقت کچھ باتیں کرے یا تاثیر مسمریزم سے کسی عالم کی رنج کا پرتوہ کسی جاہلی کی روح پر چڑھا
 اس وجہ سے علم کی باتیں کرنے لگے جیسے اسوقت منکلم کوئی اور ہو تا ہے پر زبان اسی شخص کی ہوتی
 اور اسی لئے بظاہر یوں ہی کہا جاتا ہے کہ یہی شخص باتیں کرتا ہے ایسے ہی یہاں بھی جنہاں فرمایا
 ہے کہ زبان منکلم ہی کی جانب شمار کی جاتی ہے البتہ کان مخاطب کے جانب شمار کئے
 گئے ہیں سو جب منکلم خود خیرہ اور ند کریم ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیز زبان
 رحمان تو بیشک اس حساب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے ساتھ درجہ مساوی
 نہیں کیا جاسکتا مگر جب یہ بات واجب تسلیم ہوئی تو یہ بات اب چسپان ہو گئی کہ جو اس نبی کا مخالف
 تھا اس سے میں اتقام لون گا کیونکہ اس وقت اس نبی کی مخالفت کو نسبتہ انوشیوں کے مخالفت کی
 صورتوں کہ سکے ہیں کہ خدا کی مخالفت ہے اس لئے خدا ہی اتقام لے گا مگر جس طرح خدا کی جانب
 بلکہ کلام وہ شمار کئے گئے ایسے ہی دربارہ اتقام بھی ان کو شمار کر لیجئے اور ان جہادوں کو جو خود
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منی الفون کے ساتھ کئے ہیں اس اتقام کا ظہور سمجھ لیجئے اور
 مع عذاب بھی اس کا تتمہ ہو باقی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ ہونا مخاطب پر فوقہ کر کے گا منکلم پر
 یہ اس سے ثابت ہوئی بلکہ کلمہ کا مفعول منکلم ہوتا خود منکلم ہی کی فضیلت پر دلالت کرے گا اگر جب
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منکلم کے جانب مانا تو وہی افضل ہوں گے حضرت عیسیٰ افضل ہوں گے
 وہ پرین تمام انبیاء بلکہ تمام کائنات کلمات خدا ہیں فیصلہ اس حال کی یہ ہے کہ کلام حقیقی کلام معنوی
 الفاظ کو فقط بانی کلام کہہ دیتے ہیں کلام معنوی پر دلالت کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ہر شے کے
 لئے سے پہلے اس کی نسبت کچھ نہ کچھ لینا ضرور ہے اس لئے اول اس شے کا وجود زمین ہو گا
 کے بعد علاج میں ہو گا اور اس لئے اس شے کو کلمہ کہنا ضرور ہو گا اس صورت میں حضرت عیسیٰ
 علیہ السلام میں اور اورون میں یا تنہا ہی فرق ہو گا کہ ان کی نسبت قرآن میں یہ آیا ہے

کلمۃ القادری مریم جس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کلمہ خدا بن خدا نے اُس کو مریم کی طرف ڈال دیا
 خداوندی تھی کہ ان میں کچھ نوعیت نہیں جیسے اور ایسے ہی وہ نقطہ اتنا ہے کہ بے واسطہ غیر مریم کی
 دے گئے مگر اس بیان کے باعث وہ خطاب کے ساتھ مشہور ہو گئے اس تقریر کے بعد جب یہ لکھی
 کیا جاتا ہے کہ منشاء فیوض محمدی صلی اللہ علیہ وسلم صفت اعلم ہے اور وہ صفت میں اول ہے
 بیان تک کہ کلام بھی اُس کے بعد میں ہے بلکہ کلام خود اُس علم ہی کے طفیل ظہور میں آتی ہے
 تو پھر یہ تہ پر اور بھی حسیان ہو جاتی ہے الغرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر مفعول صفت
 کلام اور ظہور و مظهر صفت کلام ہیں کیونکہ ہر مفعول ظہور و مظهر مصدر ہوتا ہے چنانچہ مشاہد
 حال دھوپ زمین سے عیان ہے اس لئے کہ اول مفعول مطلق دوسرا مفعول ہے وہ ظہور
 یہ مظهر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظہور و مظهر صفت اعلم سمجھے جو کلام کی بھی اصل ہے
 وجہ ہے کہ تائیدات صفت کلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ سے
 بڑھے ہوئے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ کلام خواص حیات میں سے ہی حالت موت میں کلام
 مقصور نہیں اس لئے جس میں صفت کلام خداوندی کا زیادہ ظہور ہو گا اُس میں تائید احیاء
 بھی زیادہ ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اگر ان کا عصا سانپ بن کر زندہ ہو جاتا تھا تو رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے تھپ اور کھجور کی لکڑی کا ستون زندہ ہو گیا اور پھر تاشاہ یہ ہے کہ
 اپنی وہی مہبت صلی علیہ وسلم کی جانور کی شکل ہو جاتا جیسے حضرت موسیٰ کے عصا کا حال ہوا تو یوں تو کلمہ
 کی گنجائش تھی کہ آخر کچھ نہ کچھ زندوں سے مناسبت تو ہے مگر سوکھا ستون روئے اور در و محبت
 چلائے اس میں ہرگز پہلے سے کچھ رگاؤ بھی زندگانی کا نہیں اگر ہوتا تو پھر بھی کچھ مناسبت تھی اس پر ذوق
 ذوق محبت اور در و فراق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس سوکھے ستون سے جمعہ کے روز ایک جم خطن
 مجمع کثیر میں ظہور میں آیا اور بھی فضیلت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر دلالت کرتا ہے کیونکہ در و فراق و اشتیاق
 کمال ہی درجہ اور کثرت شعور پر دلالت کرتا ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عصا ہوسوی کو اس ستون کے ساتھ
 نسبت نہیں وہاں اُس اٹوٹے سانپوں کی نوع سے بڑھ کر کوئی بات ثابت نہیں ہوئی اور بیان وہ تائیدات

ہوں سے نمایاں ہوئے کہ مجز اہل کمال نوع انسانی اور کسی سے اسکی امید نہیں علی بن ابی القباس
 ہون اسلام کرنا اور درختوں کا بعد شمع اطرافت کرنا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اور
 کے لئے دو درختوں کا جملہ ملجانا اس حیات اور اس اور اک و شعور پر دلالت کرتا ہے کہ حیوانات سے
 ان توقع نہیں اگر ہے تو افراد انسانی ہی سے ہے علی بن ابی القباس حضرت عیسیٰ کا مہرہ کو زندہ کرنا یا
 سے جانوروں کی شکل بنا کر زندہ کرنا بھی اس قسم کے معجزات نبوی معلوم کے برابر نہیں ہو سکتا کیونکہ
 اس موت تو زندہ تھا سو کھا درخت تو کھیں زندہ تھا ہی نہیں ایسے ہی وہ جانور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 کرتے تھے باعتبار شکل تو ان کو کسی قدر زندوں سے مناسبت تھی بیان تو یہ بھی نہ تھا بھیر فرق اور ک
 اور علاوہ رہا اس بھی بوجہ منصب کوئی شخص اپنی دسی مرغی کی ایک ٹانگ لے جائے تو
 کا کیا علاج منہ کے آگے آئینہ پیار نہیں جو چاہو سو کو کر فکر آخرت بھی ضرور ہے اس سے
 یہ گزارش ہے کہ باعتبار معجزات علمیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور انبیاء سے بے شمار پینا تو
 ہم انصاف ظاہر و باہر ہو گیا بلکہ اس ضمن میں بعض معجزات علی کی رد سے بھی آپ کی فوقیت
 بیار پر وضع و آشکار ہو گئی اس لئے کہ درختوں کا چلنا اور ستون کا رونا منجملہ اعمال ہے
 بلکہ علوم نہیں گو یا بن اعتبار کمال اعمال اختیار یا دروزاری کے لئے اول اور اک و شعور
 بیات کی ضرورت ہے ان اعمال سے اول بھین و قانع میں ظہور معجزہ علمیہ بھی ہو گیا گلاب اہل
 مان کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ سید راؤ زکراش بھی میں نے تاکہ فوقیت محمدی باعتبار معجزات
 بھی ظاہر ہو جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے اگر تھیر میں سے پانی نکلتا تھا تو بیان بہت مبارک
 سے نکلتا تھا اور ظاہر ہے کہ تھیروں سے پانی نکالنا آنا عجیب نہیں جبنا گوشت و پوست میں سے پانی
 عجیب ہے اس چہرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ میں تھیر سے پانی کے نکلنے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جسم
 رک موسیٰ کا یہ کمال تھا اور بیان یہ ثابت ہوتا ہے کہ دست مبارک محمدی منبع فیوض الالہیہ ہے
 یہ جب یہ دیکھا جائے کہ کسی پیالہ میں تھوڑا سا پانی لیکر اس پر آپ نے ہاتھ پھیلا دیا جس سے ہر قدر
 کا کمال کمال شکر سیراب ہو گیا اور لشکر کے جانور سیراب ہو گئے تو یہ بات حکیم فہم سلیم سمجھ میں

عجب یہ کا ظاہر ہونا بیشک اس بات پر ولایت کرنا ہے کہ آپ کا جسم مقدم منبع البرکات کا پلو صلی
 یوشع علیہ السلام کے لئے آفتاب کا ایک جا پر قائم رہنا یا حضرت یسعیا کے لئے یا کسی اور کے لئے
 آفتاب کا غروب کے بعد لوٹ آنا اگرچہ معجزہ عظیم الشان ہے مگر اشتقاق قراس سے کہیں زیادہ ہے
 کہ اول تو حکمائے انگلیز اور فینا غور سیون کے مذہب کے موافق ان دونوں معجزوں میں زمین کا
 ہونا یا کسی قدر اس کا الٹی حرکت کرنا ثابت ہو گا اور میں جانتا ہوں کہ حضرات پادریان انگلستان
 میں اس ہی مذہب کو قبول فرمائیں گے بطلمیوسوں کے مذہب کو یعنی حرکت افلاک و سمیں و قمر و
 کواکب کو تسلیم نہ کریں گے اور اگر دربار افلاک مخالفت کا ہونا باعث عدم قبول ہو تو اس کا یہ جواب ہے
 حکمائے انگلستان کے موافق آسمانوں کی انجیات کی ضرورت نہیں گو ان کے طور پر انکار بھی ضروری
 نہیں اگر تمام کواکب کو آسمان سے ورے مانیے اور آفتاب کو مرکز عالم پر چھوڑ کیجئے اور آسمان کو دب
 ہے زمین وغیرہ کا اس کے گرد اگر دمتحرک ہونا چھوڑ کیجئے تو ان کا کچھ نقصان نہیں نہ ان کی اس
 مذہب میں کچھ خلل آسکتا ہے بالجملہ بطور حکما را انگلستان اس معجزہ کا خلاصہ یہ کہ گاند زمین کی کثرت
 بدل سکون ہو گئی یا اور کسی حرکت کے بدلے تھوڑی دور اور حرکت ہوگی مگر بوجہ قرب زمین
 اس بات میں اتنا تعجب نہیں جتنا اشتقاق قرین تعجب ہے کیونکہ وہ ان ایک تو یہ بات کہ لاکھوں
 سال دورانی دور اور پر کی طرف تاثیر کا پہنچنا نسبت اس کے کہ اس چیز پر تاثیر ہو جائے جو
 ہے زیر قدم ہو اور وہ بھی قدموں سے لگی ہو کہیں زیادہ ہے علاوہ برین اس تاثیر اور اس تاثیر
 میں فرق زمین و آسمان کہ ہے حرکت کا بدل سکون ہو جائے اتنا دشوار نہیں جتنا ایک جسم مضبوط
 بہت جانا کیونکہ ان اجسام کی حرکت اگر اختیاری ہے تو اختیار سے جیسے حرکت متصور ہے ایسے ہی
 سکون بھی متصور ہے اور اگر کسی دوسرے کی تحریک سے ان کی حرکت ہے تو اس صورت میں سکون
 کے حق میں اصل مقتضائے طبیعت ہو گا اس صورت میں سکون کا عارض ہو جانا کچھ ان کے
 میں دشوار نہ ہو گا جو اس کے قبول سے انکار ہو پر پٹ جانا چونکہ خلاف طبیعت ہے دشوار ہو گا
 رہا کہ جو بازا فرض کیجئے تو اور بھی اس کے حق میں مضیبت عظیم سمجھے اس صورت میں بیشک

انشقاق قمر سکون زمین سے کہیں اعلیٰ اور افضل ہو گا اسی پر حرکت معکوس کو خیال کر لیجئے یعنی
 زمین اگر اختیاری ہے تب اس کو حرکت معکوس دشوار نہیں ہماری حرکت چونکہ اختیاری ہے
 جس طرف کو ہم چاہیں جا سکتے ہیں اور اگر حرکت زمین کسی دوسرے کی تحریک سے ہے تو اس کی
 سے حرکت معکوس بھی ممکن ہے باقی ایسا محرک جو زیر کرنا جس کو اور اک دشوور نہ ہو اور اس سے سو اس
 واحد یعنی ایک طرف حرکت کے دوسری حرکت صادر ہی ہو سکے اور اس کا نام طبیعت رکھنا اچھا
 لوگوں کا کام ہے جن کو اور اک دشوور نہ ہو کیونکہ حرکت ہے اس کے متصور نہیں کیا ایک جہت اور ایک
 راجع اور معین ہو جائے اور ظاہر ہے کہ یہ بات ہے اور اک دشوور ممکن نہیں ہو اگر طبیعت خود مرجع
 متوہی کا اور اک دشوور ثابت ہو گیا اس لئے وہ حرکت ارادی ہو گئی اور اگر مرجع کسی اور
 اور اک دشوور ہے تو حرکت طبعی قسری یعنی دوسرے کے تحریک سے ہو گئی اور حقیقت میں طبیعت
 یہی معنی ہیں چنانچہ اس لفظ کا عربی زبان میں بمعنی مفعول ہونا خود اس بات پر شاہد
 الحاصل سکون زمین ہو یا حرکت معکوس دونوں طرح انشقاق قمر کے برابر نہیں ہو سکتی بلکہ
 اس پر قرب و بعد فوقیت تحتیت محل تاثیر کا فرق مزیدی بیان رہا اور اگر فرض کیجئے حضرت
 نظرانی آفتاب ہی کو متحرک کہیں تب بھی یہی بات ہے کہ شق قمر کا اور یہ سکون آفتاب یا حرکت
 معکوس آفتاب کی سکون آفتاب یا حرکت معکوس آفتاب ارادی ہو یا نہ دونوں طرح شق
 مشکل نہیں البتہ قرب و بعد محل تاثیر بطاہر بیان معکوس ہو گیا ہے کیونکہ آفتاب قمر سے دور
 مگر اول تو متحرکین بالاختیار کا بوجہ برونی و استدعا و اتماں دور سے تھام لینا ممکن نہیں
 اور جانوروں میں بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ دور کی آواز پر تھم جاتے ہیں یا چل دیتے ہیں یہ
 کسی جسم کا بھار دینا مقصور نہیں ہو اگر آفتاب خود اپنے ارادہ سے متحرک ہو تب تو حضرت یوشع
 استدعا کے بعد اس کا ٹھہرنا حضرت یوشع کی تاثیر پر اور قوت بردالت نہ کرے گا بلکہ اس بات
 ولالت کرے گا کہ آفتاب نے ان کی ایک بات مان لی کسی کا کسی کی بات کو مان لینا کچھ اس کی عظمت
 ہی پر منحصر نہیں خدا بندوں کی دعا قبول کر لیتا ہے تو کیا بندے اس سے بڑھ گئے اور کافروں

بتا ہے تو کیا وہ کچھ خدا کے مقرب ہو گئے علیٰ القیاس بسا اوقات مراد و سلاطین مساکین
 میں معروض سن لیتے ہیں تو کیا مساکین ان سے بڑھ جاتے ہیں نہیں ہرگز نہیں بلکہ یہ ہندو کا
 بت پر دلالت کرتا ہے کہ جس بات کی استدعا کی جاتی ہے اُس بات میں استدعا کو کچھ خلل نہیں
 نہیں تو وقت استدعا تو ضروری اُس کا تبدیل ہونا ثابت ہوگا اور اگر آفتاب کسی دوسرے
 ایک سے متحرک ہے تو پھر اُس کا سکون متحرک کے ساتھ میں ہوگا اور حضرت یوشع کی استدعا گو
 آفتاب سی ہوگی چرچیت میں اُس متحرک سی ہوگی مگر ظاہر الفاظ حکایت اسی بات پر
 کرتی ہیں کہ آفتاب سے استدعا تھی اور ظاہر ہے کہ اس صورت میں آفتاب کا یہ ارادہ
 متحرک ہونا ثابت ہوگا علاوہ برین بطور حکماء یونان زوال حرکت فلکیات محال نہیں کیونکہ
 نزدیک یکرکتیں دائمی ہیں ضروری نہیں اور ماہر ان فطن جانتے ہیں کہ مخالف ضرورت محال
 ہے مخالف دوام محال نہیں ہوتا اور خرق والتیام فلکیات یعنی افلاک و کواکب شمس و قمر
 کے نزدیک متحمل محالات ہے اور فلکیات کا بحسبہ باقی رہنا ضروری گو واقعہ میں وہ محال
 یہ ضروری نہیں لیکن بہر حال اتنی بات تو معلوم ہوئی کہ خرق والتیام میں نسبت سکون و حرکت
 میں زیادہ دشواری ہے جو ایسے عقل کو خیال آسناح و استحالہ ہوا اس کے بعد گزارش ہے
 میں معجزہ کو چھرون کے نرم ہو جانے یا لوہے کے نرم ہو جانے سے ملایئے اور پھر بتلایئے کہ تفاوت
 ان دو میں ہے کہ نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ید بیضا کی خوبی میں کچھ کلام نہیں پر رسول اللہ
 اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب کے چٹری کے ستر پر لطیفیل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 ہری رات میں جب وہ آپ کی خدمت سے رخصت ہونے لگے روشنی ہو گئی وہ جانے والے دو
 میں تھے جہان سے رلہ جدا ہوا دہان سے وہ روشنی دونوں کے ساتھ ہوئی اب خیال فرمائیے
 مبارک موسیٰ علیہ السلام اگر حبیب میں دلنے کے بعد بوجہ قرب قلب منور روشن ہوا تھا
 تو وہ نبی دوسرے نور قلب کا قرب و جوار جیسے بوجہ قرب ارواح اجسام میں ان کے
 یہ حیات آجاتی ہے ایسے ہی اگر بوجہ قرب نور قلب دست موسوی میں اُس کے مناسب نور آجائے

صلی اللہ علیہ وسلم واجب تسلیم ہوں گے اور طوالت و انجیل و احباب الانکار اور سنیے کوئی حرج
ہیں کہ قرآن میں بخبروں کے دکھلانے سے انکار ہے نہیں سمجھتے کہ وہ ایسا انکار ہے جیسا انجیل
ہے کوئی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر انشقاق قمر ہوا تو سارے جہان میں شور مچ جاتا تا تاریخ
لکھا جاتا اول نویسی ایک معجزہ نہیں جس کی عدم ثبوت سے کچھ خلل واقع ہو علاوہ برین یہ خیال
فرماتے کہ اگر ایسے واقع میں شروع عالمگیر کا ہونا لازم ہے اور تاریخوں میں لکھا جانا ضرور ہے تو
انہی کے کونسی تاریخ میں ذکر اور کہاں کہاں شروع ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سولی
کے دن واقع ہوا تھا اور اس ستارہ کا کون کون سی کتاب میں ذکر ہے اور کہاں کہاں شروع ہے
حضرت عیسیٰ کے تولد کے دنوں میں نمایاں ہوا تھا اور آفتاب کے پھر بھر تک ساکن رہنے کا کہ
کہاں چرچا ہے اور کون کون سی کتاب میں مذکور ہے علیٰ ہذا القیاس اور وقائع کو خیال فرما
علاوہ برین ان کے واقعات اور ان کی حوادث میں عموم اطلاع کے باب میں زمین آسمان کا
ہے خاص کر اندھیرے کا ہو جانا کس کی اطلاع تو ہر کس و ناکس کو ضرور ہے انشقاق قمر کی
تو سوائے صاحبوں کے ضروری نہیں کس وقت بیدار بھی ہوں اور بھرنگا کھجی ان کی چاند
کی طرف ہوا اور ظاہر ہے کہ یہ بات شب کے وقت بہت کم اتفاق میں آتی ہے کہ بیدار بھی ہوں اور
بھی اُدھر ہوا اور اگر فرض کیجئے کہ موسم سرما ہو تو یہ بات اور بھی مستبعد ہو جاتی ہے علاوہ برین
قمر کے ٹھوڑی دیر کے بعد یہ قصہ واقع ہوا اس نئے جیل حرا کے دونوں ٹکڑوں کے بیچ میں حا
ہو جانے کا مذکور ہے اس صورت میں ممالک مغرب میں تو اس وقت تک عجیب نہیں طلوع بھی نہ
اور بعض بعض مواقع میں عجیب نہیں کہ ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے کی آڑ میں آگیا ہو اور اس لئے انشت
اس جا پر محسوس ہوا ہوں ہندوستان میں اس وقت ارتقاع قمر العبد زیادہ ہو گا اور
وہاں اور جگہ کی نسبت اس کی اطلاع کا زیادہ احتمال ہے مگر جیسے اس وقت ہندوستان
ارتقاع قمر زیادہ ہو گا ویسا ہی اس وقت رات بھی اُدھی ہوگی اور ظاہر ہے کہ اس
کون جاگتا ہوتا ہے سوائے اس کے ہندوستانیوں کو قدیم سے اس طرف توجہ ہی نہ

پتہ لکھا کریں بائیمہ تاریخوں میں موجود ہے کہ یہاں کے ایک راجہ نے ایک رات یہ واقعہ دیکھا جو خود
 ہے زیادہ اس سے کیا عرض کیجئے اہل انصاف کو یہ بھی کافی ہے اور نا انصاف لوگ عذاب
 الہی کے بعد تسلیم کریں تو کہیں مگر ہاں حضرات نبیوں کے دل میں شاید منہور یہ حدیث صحت گوشت
 کھانا ہو اور یہ خیال ہو کہ گوشت کے لئے جانوروں کا ذبح کرنا سراسر ظلم ہے ایک جان کے
 اس قدر جانین تلف کرئی کیونکر جائز ہو سکتی ہیں بائیمہ تلف بھی کا ہے کے لئے کرتے ہیں
 اور اسی لذت کے لئے یہ بھی نہیں کہ مزار زندگانی انسان حیوانات کے گوشت پر ہوا ایسے
 عیش ہے کہ ہم اگر بطور خود بے اجازت خداوندی جانوروں کو ذرا بھی ستائیں تو بیشک
 ہو مگر اس کو خیال فرمائیے کہ ہم بلجائز مالک الملک ان کو ملامت جانتے ہیں اس کی اجازت
 بعد بھی جانور ملامت نہوں تو اس کے یہ معنی ہیں کہ خداوند عالم کو جانوروں کا اختیار نہیں
 انات اس کے مملوک نہیں مگر ہمیں کہو یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ مالک کو اپنی چیز کا اختیار نہوتا ہے
 جانوروں کا ذبح کرنا ظلم ہے اور خدا تعالیٰ کو اجازت کی ممانعت ظلم ہو پھر اس پر یہ معلوم ہوا کہ
 بروری اور دودھ کا پینا کونسی استحقاق پر مبنی ہے اور اگر یہ خیال ہے کہ خدا کو تو اختیار ہے پر اس
 واسطے ان کا حلال ہونا مناسب نہ تھا تو اس کا اقل تو یہ جواب ہے کہ مناسب اگر اس کو کہتے
 کہ موافق اپنے استحقاق کے کام کیجئے تو کوئی صاحب فرمائیں تو سہی کہ وہ ایسی کونسی چیز ہے کہ خدا کو
 پر استحقاق نہیں اور ایسا کونسا استحقاق ہے جو خدا کو اپنی مخلوقات پر حاصل نہیں اور اگر مناسب
 کو کہتے ہیں کہ جیسے آئینہ اور تجھیر میں فرق قابلیت ہے اور اس لئے آئینہ کو آفتاب زیادہ نور عطا کرتا ہے
 تجھیر کو کم اور بوجہ فرق قابلیت ہی مناسب ہے اس کی مخالف ہو تو نامناسب ہے تو اس کا جواب یہ ہے
 بیشک انسان اس بات کا مستحق ہے کہ اس کے لئے یہ چیزیں حلال ہوں کہ نہ مکان کو اگر گرا کر
 مرنے کا عمدہ مکان بنائیں تو اس کو کوئی شخص بائیمہ نامناسب نہیں کہہ سکتا کہ پکا عمدہ
 مکان بنانے کے قابل نہیں ایسے ہی اگر حیوانات کو ذبح کرنے کے اس کے گوشت سے بدن
 مانی بننا یا بے تو عین ثواب ہے عرض بری چیز کو توڑ پھوڑ کر عمدہ چیز کا بنانا ہرگز

مناسب نہیں بلکہ عین مناسب ہے انسان کے لئے تو یوں مناسب کہ اور غذائیں مادہ عیب
گوشت مادہ قریب ہے اور اس لئے گوشت سے کامل گوشت پیدا ہو تو عیب نہیں کیونکہ فضلا
انفل کے بعد اور بھی صفائی کی امید ہے اور حیوانات کے حق میں یوں مناسب کہ پہلے اس گوشت
قوام جسم حیوانی تھا اب قوام جسم انسانی میرا جس کا یہ حاصل نکلا کہ پہلے آکر و مرکب مع او
اب آکر و مرکب روح اعلیٰ ہو گیا اور ظاہر ہے کہ ترقی مدارج حسن ہرگز قابل گرفت نہیں علاوہ
انسان کو مثل شیر و چیتا و بھیر یا وغیرہ کھلیوں کا عطا کرنا خود اس بجانب شیر ہے کہ اس کی
اصلی گوشت ہے اور اہل عقل کے نزدیک یہ بات کم از اجازت نہیں اور ظاہر ہے کہ جتنی چیز
دی گئیں ہیں کسی نہ کسی کام کے لئے دی گئیں ہیں آنکھ کان جیسے دیکھنے سننے کے لئے ہیں اور اس
دیکھنے سننے کی اجازت ہوئی ایسے ہی کھلیوں کو بھی خیال فرمائیے ان یہ بات مسلم کہ سارے
حیوانات یکساں نہیں ہر کسی کے گوشت میں جہی تاثیر ہے جس جانور کا گوشت مفید ہے
وہی جائز ہوگا جس جانور کا گوشت مضر ہوگا بقدر مضر نہ جائز ہوگا کیونکہ خداوند کریم
امرونی و اجازت و ممانعت آدمی کے نفع و نقصان کے لحاظ سے ہے اپنے نفع و نقصان کے لحاظ
نہیں اس لئے سور و شیر وغیرہ درندوں کا گوشت قابل ممانعت ہے کیونکہ سور تو سراپا بھیا
دوسرے بھی اس کی مادہ پر جس کا جی چاہے حسب کس اس کو کچھ پروا نہیں اس لئے
قابل حرمت نظر آیا تاکہ اس کے کھانے سے بیبیائی نہ چھا جائے اور دل و جان ناپاک ہو
جس سے خیالات ناپاک پیدا ہوں اور شیر وغیرہ جانور ان درندہ بوجہ بد اخلاق قابل
ممانعت تھے تاکہ ان کے کھانے کی تاثیر سے مزاج میں بد خلقی نہ پیدا ہو جائے کیونکہ جیسے
غذا سے گرمی اور سردی پیدا ہوتی ہے ایسے ہی اخلاق و کیفیات و خواص انوار
حیوانات کو خیال فرمائیے فقط

الحمد لله رب العالمین
الحمد لله رب العالمین
الحمد لله رب العالمین

DBA000002605URD